

نماز
کا
رہنما

ظاہری حصہ اس کے باطنی حصہ سے

افضل ہے

از
منشی صغریٰ علی

(مطبوعہ انصاری پریس دہلی)

عقیدہ متداندہ پیشکش

اُن تمام بزرگوں کے نام جنہوں نے مجھے ایمان صحیح حاصل کرنے اور
اعمال صالحہ بجالانے کی ترغیب دی یا دے رہے ہیں یا دیتے رہیں گے
کاش وہ اسے قبول فرمائیں۔

فقیر الصغیر

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
	اہم سمجھنے والے اکثر یا کارہ کار خود عرض اور گناہوں پر دلیر پائے جاتے ہیں۔	۳۹	۱۴	ح۔ انبیاء کیوں محصوم ہیں در اولیا کیوں محفوظ؟	۵۳
۱۲	جواب اعتراض ۱۔	=		اعتراض ۱۔ قرآن و حدیث میں ناز کی روحانی برکات کا زیادہ	۵۴
۱۳	اعتراض ۲۔ لا صلوة الا بحضور العلیہ			ذکر ہے اور حجابی حصہ کا اس قدر ذکر نہیں ہے پس روحانی حصہ	
	سے تو ناز کار روحانی حصہ فضل سمجھ میں آتا ہے۔	۴۲	۵۵	ناز زیادہ اہم ہوا۔	
۱۴	جواب اعتراض ۲۔	=	۵۶	جواب اعتراض ۱۔	
	۱۔ ناز کے فرائض۔ واجبات۔ بسن۔ مستحبات وغیرہ کی تفصیل۔	۱۹		اعتراض ۲۔ ناز ظاہری کی پابندی ہی مسلمانوں کی ذلت۔	
	ب۔ روحانی حصہ ناز کو افضل سمجھ الوں کے گمراہ کن اقوال۔	۳۵	۵۷	قلت اور علت کا سبب ہے۔	
۱۵	اعتراض ۳۔ ناز بیجا بیسیوں اور برائیوں سے روکتی ہے اس سے تو روحانی حصہ ناز ہی افضل معلوم ہوتا ہے۔	۴۵	۵۸	جواب اعتراض ۳۔	
	جواب اعتراض ۳۔	=		اعتراض ۴۔ بالکل مسلمان دوسرے مذہب والوں سے اپنے تئیں بہتر اور دوسروں کو خیر سمجھتے ہیں اور انہیں لغزت سے دیکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دوسرے بھی جواباً مسلمانوں کو خیر سمجھنے پر مجبور ہو جاتے میں پس مسلمان ہی مذہبی جنگ و جدال کے بانی ہوئے۔	
۱۰	۱۔ نبی کے نزدیک فعل طاعت ترک مصیبت سے زیادہ محبوب ہے۔ ب۔ گنہگار صحابی متقی غیر صحابی سے افضل ہے۔	۵۱	۵۹	جدال کے بانی ہوئے۔	
		۵۲	۶۰	جواب اعتراض ۴۔	

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	نمبر شمار	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۱	ج۔ قی انما لا استغناء لکم عنہ کا کیا مطلب ہے؟	۱	۱	ضرورت تالیف کتاب۔	۱
۲۲	۱۔ صفات شریعت کا قائم رکھنا ان کے زائل کر دینے سے بہتر ہے۔	۲	۲	فضائل نماز۔	۲
۲۳	جو تھا مقدس مہاجریم روح سے افضل ہے	۳	۳	نماز کے نواہر کو حقیر بتانوالی تحریریں	۳
۲۴	۱۔ نبوت کے احکام ظاہر میں اور ولایت کے پوشیدہ نبوت ولایت سے افضل ہے	۴	۴	پہلا مقدمہ: مذہب کے معانی میں عقل کا مقام۔	۴
۲۵	۲۔ اسلئے ظاہر باطن سے افضل ہوا۔	۵	۵	۱۔ جو لانا کا عقل کی حدود اور بعد۔	۵
۲۶	ب۔ سوت عالم خلق کی اصلاح پر درپردہ ہے اور ولایت عالم امر کی اصلاح پر۔	۶	۶	ب۔ وحی عقل کے خلاف کیسے حکم نہیں دیتی۔	۶
۲۷	ج۔ دنیا میں جو شے عیاں ہے وہ قیامت میں یہاں ہوگی گویا دار العمل دار لا حول کا عکس ہے۔	۷	۷	دوسرا مقدمہ: اعمال جوارح ایمان کو کم و بیش نہیں کر سکتے۔ مگر اسکی نورانیت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔	۷
۲۸	۱۔ بغیر ایمان نماز یا کوئی اور نیک عمل عبث ہے	۸	۸	۱۔ بے ایمان اگر کوئی بھی عمل نہ کرے تو بہتر ہے	۸
۲۹	ب۔ بیمار کیلئے نماز میں اعمال جوارح ساقط کرنے کا سبب۔	۹	۹	۲۔ ایمان کی تعریف جو بہت بے سببائی۔	۹
۳۰	۱۔ بغیر جنت ویدار الہی ناممکن ہے۔	۱۰	۱۰	ج۔ ایمان کی تعریف جو آجکل کے مصیبان مذہب ستائے ہیں۔	۱۰
۳۱	۲۔ آجکل لوگ جنت کو کیسے سمجھ گئے	۱۱	۱۱	۱۔ مذاہب کی تعلیم کردہ ایمان کی تعریف کیوں درست ہے۔	۱۱
۳۲	اعتراض براہ جہانی حصہ نماز کو نہایت	۱۲	۱۲	تیسرا مقدمہ: میرتبہ نبوت میں توجہ	۱۲
۳۳				۱۔ اللہ کی ضرورت نہیں رہتی۔	۱۳
۳۴				۱۔ مخلوق اور پانگل میں وجہ شناخت۔	۱۴
۳۵				ب۔ توجہ اس چیز کی طرف کرنی پڑتی ہے جو توجہ کرنیوالے سے کوئی اٹکٹے ہو۔	۱۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اُس معبود بے نیاز کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنی پسندیدہ طرز عبادت یعنی نماز اپنے پیارے نبی اُمّی عبد کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت مومنین کو تعلیم فرمائی ورنہ انسان کیلئے یہ کب ممکن تھا کہ نماز کے مماثل کوئی اور مقبول اور کامل طریق عبادت اختراع کر کے احکم الحاکمین کی رضا جوئی حاصل کرنے کا وسیلہ پاسکتا اور اس طرح اپنے مقصد پیدائش کو پورا کر سکتا اور بے تعداد درود و سلام اس ہادی برحق صلعم پر جن کی سستی مشکور نے عبادت کا کوئی پہلو علماً یا عملاً تشنہ وضاحت نہ چھوڑا۔

کون نہیں جانتا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے عقائد و اعمال میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ان میں سے اس سچیدان نے اس مختصر رسالے میں صرف نماز کے متعلق کچھ گزرتن کیلئے کیونکہ تمام خرابیوں کے وجوہات اور ان کے علاج وغیرہ کا بیان کرنا میری بساط سے باہر تھا۔ اور نماز کے بارے میں بھی صرف نماز کے باطنی حصہ پر اس کے ظاہری حصہ کی فضیلت واضح کی ہے تاکہ مسلمان نماز کے جسمانی حصہ کو جو محض زبان اور دوسرے جواہج کی حرکات پر مشتمل ہے حقیر نہ سمجھنے لگ جائیں۔ حالانکہ جسمانی حصہ نماز ہی اصل نماز ہے اور اس کا روحانی حصہ اس سے دوسرے درجے پر ہے۔

اس بیان کی ضرورت اس زمانے میں اور بھی زیادہ اسلئے محسوس ہوئی کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ عوام ایسی تحریر و تقریر سے جس میں روحانی حصہ نماز کی تاکید اکید ہوتی ہے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ نماز کے ظاہری رسومات چونکہ بغیر روحانی ثمرات کے اکارت ہیں اسلئے فضول و برباد کا مجموعہ ہیں اور قابل ترک۔ پس وہ صورت نماز کیا گویا اصل نماز سے ہی غفلت اور دوری اختیار کرتے جاتے ہیں اور نماز کے تارک ہوتے ہوئے اپنے نفس کو یوں سمجھا کر ڈھارس دے لیتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے دل کو جو ہمیشہ دنیا اور دنیا کے دھندوں میں پھنسا رہا ہے ایسا نہ سادھ لیں گے کہ وہ نماز کی روح اور حقیقت کو پاسکے اس وقت تک نماز پڑھنا شروع نہ کریں گے۔ ایسی نماز کو جو تکلیف دل نہ پیدا کرے چونکہ بعض اصحاب مردود

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
	۱۔ مغالطہ ۱۔ طیب بیماری سے لذت دلاتا ہے نہ کہ بیماری سے۔ لیس کھڑے بیزار ہونا چاہیے نہ کہ کافروں سے۔	۴۴		۲۔ مغالطہ ۲۔ تبلیغ کرے ہی فساد پھیلتا ہے اسے چھوڑ دنا چاہیے۔	۴۴
	۳۔ مغالطہ ۳۔ خدا پرستی اور نیک عملی کی زندگی ہر مذہب میں پائی جاتی ہے اختلافات مذہب فروعات ہیں پس مسلمانوں کو دوسرے مذہب والوں کو کافر نہ بتانا چاہیے۔	۴۵		۴۔ اس کا حل۔	۴۶
	۵۔ مغالطہ ۵۔ جہانی بیماری میں حکیم پر ایمان لانا ضروری نہیں تو وہ جانی بیماری میں خدا اور پیغمبر پر ایمان لانا کیلئے ضروری ہے۔	۴۶		۶۔ اس کا حل۔	۴۷
	۷۔ اس کا حل۔	۴۷		۸۔ اس کا حل۔	۴۸
	۹۔ اس کا حل۔	۴۸		۱۰۔ اس کا حل۔	۴۹
	۱۱۔ اس کا حل۔	۴۹		۱۲۔ اس کا حل۔	۵۰
	۱۳۔ اس کا حل۔	۵۰		۱۴۔ اس کا حل۔	۵۱
	۱۵۔ اس کا حل۔	۵۱		۱۶۔ اس کا حل۔	۵۲
	۱۷۔ اس کا حل۔	۵۲		۱۸۔ اس کا حل۔	۵۳
	۱۹۔ اس کا حل۔	۵۳		۲۰۔ اس کا حل۔	۵۴
	۲۱۔ اس کا حل۔	۵۴		۲۲۔ اس کا حل۔	۵۵
	۲۳۔ اس کا حل۔	۵۵		۲۴۔ اس کا حل۔	۵۶
	۲۵۔ اس کا حل۔	۵۶		۲۶۔ اس کا حل۔	۵۷
	۲۷۔ اس کا حل۔	۵۷		۲۸۔ اس کا حل۔	۵۸
	۲۹۔ اس کا حل۔	۵۸		۳۰۔ اس کا حل۔	۵۹
	۳۱۔ اس کا حل۔	۵۹		۳۲۔ اس کا حل۔	۶۰
	۳۳۔ اس کا حل۔	۶۰		۳۴۔ اس کا حل۔	۶۱
	۳۵۔ اس کا حل۔	۶۱		۳۶۔ اس کا حل۔	۶۲
	۳۷۔ اس کا حل۔	۶۲		۳۸۔ اس کا حل۔	۶۳
	۳۹۔ اس کا حل۔	۶۳		۴۰۔ اس کا حل۔	۶۴
	۴۱۔ اس کا حل۔	۶۴		۴۲۔ اس کا حل۔	۶۵
	۴۳۔ اس کا حل۔	۶۵		۴۴۔ اس کا حل۔	۶۶
	۴۵۔ اس کا حل۔	۶۶		۴۶۔ اس کا حل۔	۶۷
	۴۷۔ اس کا حل۔	۶۷		۴۸۔ اس کا حل۔	۶۸
	۴۹۔ اس کا حل۔	۶۸		۵۰۔ اس کا حل۔	۶۹
	۵۱۔ اس کا حل۔	۶۹		۵۲۔ اس کا حل۔	۷۰
	۵۳۔ اس کا حل۔	۷۰		۵۴۔ اس کا حل۔	۷۱
	۵۵۔ اس کا حل۔	۷۱		۵۶۔ اس کا حل۔	۷۲
	۵۷۔ اس کا حل۔	۷۲		۵۸۔ اس کا حل۔	۷۳
	۵۹۔ اس کا حل۔	۷۳		۶۰۔ اس کا حل۔	۷۴
	۶۱۔ اس کا حل۔	۷۴		۶۲۔ اس کا حل۔	۷۵
	۶۳۔ اس کا حل۔	۷۵		۶۴۔ اس کا حل۔	۷۶
	۶۵۔ اس کا حل۔	۷۶		۶۶۔ اس کا حل۔	۷۷
	۶۷۔ اس کا حل۔	۷۷		۶۸۔ اس کا حل۔	۷۸
	۶۹۔ اس کا حل۔	۷۸		۷۰۔ اس کا حل۔	۷۹
	۷۱۔ اس کا حل۔	۷۹		۷۲۔ اس کا حل۔	۸۰
	۷۳۔ اس کا حل۔	۸۰		۷۴۔ اس کا حل۔	۸۱
	۷۵۔ اس کا حل۔	۸۱		۷۶۔ اس کا حل۔	۸۲
	۷۷۔ اس کا حل۔	۸۲		۷۸۔ اس کا حل۔	۸۳
	۷۹۔ اس کا حل۔	۸۳		۸۰۔ اس کا حل۔	۸۴
	۸۱۔ اس کا حل۔	۸۴		۸۲۔ اس کا حل۔	۸۵
	۸۳۔ اس کا حل۔	۸۵		۸۴۔ اس کا حل۔	۸۶
	۸۵۔ اس کا حل۔	۸۶		۸۶۔ اس کا حل۔	۸۷
	۸۷۔ اس کا حل۔	۸۷		۸۸۔ اس کا حل۔	۸۸
	۸۹۔ اس کا حل۔	۸۸		۹۰۔ اس کا حل۔	۸۹
	۹۱۔ اس کا حل۔	۸۹		۹۲۔ اس کا حل۔	۹۰
	۹۳۔ اس کا حل۔	۹۰		۹۴۔ اس کا حل۔	۹۱
	۹۵۔ اس کا حل۔	۹۱		۹۶۔ اس کا حل۔	۹۲
	۹۷۔ اس کا حل۔	۹۲		۹۸۔ اس کا حل۔	۹۳
	۹۹۔ اس کا حل۔	۹۳		۱۰۰۔ اس کا حل۔	۹۴

کی طرف نظر دوڑانی چاہیے۔

(۸) فنِ حربیات کا ماہر اور ایک بہترین جرنیل اگر مسلم جماعت کی فوجی زندگی کا فلوٹا تارنا چاہتا ہے تو اسے بھی ان صفوفِ مساجد پر تھوڑی دیر نگاہ بصیرت ڈالنی چاہیے۔ جہاں ان فدائیانِ اسلام کو احکم الحاکمین کے قانون کی اشاعت میں جان قربان کرنے کے لئے ورزش کرائی جاتی ہے۔ اور اس کے ضمن میں گویا یہ پیغام سنایا جاتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ مَحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًا كَافًّا
بُنیانِ مخصوصہٗ جف

(۹) فلسفہٗ تعلیم کا ماہر اگر مسلم جماعت کے نظامِ تعلیمات سے واقف ہونا چاہتا ہے تو اسے بھی مذہبی تعلیم کی ان مختلف درجہ گاہوں پر غور کرنی چاہیے جنکے متعدد طبقات حسب ذیل ہیں۔

اول۔ عامہ مساجد۔

دوم۔ جامع مساجد جو گویا بلدیہ کالج ہیں۔

سوم۔ مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ جو گویا مشرقی اور مغربی قوموں کی مذہبی یونیورسٹی ہیں۔

چہارم۔ مسجد حرام۔ جو تمام اقوامِ عالم کیلئے انتہائی تعلیم کی مرکزی یونیورسٹی ہے۔ اسی فرق مراتب کے لحاظ سے احادیث میں ہر ایک کی نسبت مختلف فضائل و درجات وارد ہیں۔

چنانچہ عامہ مساجد یا مساجد قبائلی میں نماز پڑھنے سے ۲۵ درجہ کا ثواب اور بروایت دیگر ۲۴ درجہ کا ثواب اور جامع مسجد میں ۵۰۰ درجہ کا اور مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ میں ۵۰ ہزار کا اور مسجد حرام میں ایک لاکھ کا ثواب ملتا ہے (ابن ماجہ) پس یہ مساجد مختلف طبقات کی وہ تعلیم گاہیں ہیں جن سے مسلم ہستیاں تعلیم الٰہی کی سند پاکر دنیا میں صحیح تعلیم کا رنگ پھیلا رہی ہیں۔

اور شریعتِ عمار نے فرزندِ انِ اسلام کیلئے بلوغت سے قبل ایک حصہ تعلیمی

بتلتے ہیں اس لئے ایسی نماز سے تو نماز نہ پڑھنا ہی اچھا۔ کیونکہ مجبورِ برحق اگرچہ نماز نہ پڑھنے سے شاید ناراض ہوتے ہوں مگر ایسی نماز سے جس میں ایک نمازی اپنی نماز سے کوئی اخلاقی نتیجہ مترتب ہی نہ کر سکا ہو خدائے قدوس ضرور اور زیادہ ناراض ہوتے ہوں گے۔

کاش یہ لوگ جانتے کہ ظواہر و ارکان نماز ہی کی مواظبت ان کو نماز باطنی ٹپھنے کا اہل بنا سکتی ہے اس ہادیِ برحق نے اپنے بندوں کیلئے اس زمانے میں کوئی اور طریقہ اس نماز ظاہری کے علاوہ تہذیبِ اخلاق اور تادیبِ برحق کیلئے تجویز ہی نہیں فرمایا۔ ظاہری نماز کی سکیم ایسی کامل اور مکمل ہے جس کی گرد کو بھی دنیا جہان کی تمام سکیمیں نہیں پہنچ سکتیں۔

(۱) اس میں دربارِ احکام الحاکمیں میں حاضری اور پھر مہکلامی کا شرف پایا جاتا ہے جو تعلق باللہ کا انتہائی مقام ہے۔

(۲) اس میں مسلم کی حیاتِ ملیہ کا قانون ارتقا پیش ہوتا ہے۔ فَاَقْرَبُوا مَا قَسَّيْتُ مِنْ الْقُرْآنِ۔

(۳) فرقانِ حمید کے نشر و تحفظ کا بہترین ذریعہ یہی نماز ہے۔

(۴) گزشتہ نقائص و قصور کا محاسبہ اور آئندہ ترقی کی راہ دھراط مستقیم کا مطالعہ بھی اسی میں ہوتا ہے۔

(۵) قوموں کی تہذیب و شائستگی اور اتحادِ قومی کے رُوح پرور منظر کا اعلیٰ نمونہ اگر کوئی دیکھنا چاہے۔ تو اسے بھی نماز ہی کا نظارہ کرنا چاہیے۔

(۶) ماہرِ نفسیات اگر نفسیاتِ فردیہ کے نفسیاتِ اجتماعیہ میں محو ہونے کا نقشہ دیکھنا چاہیں تو اسے بھی ان صفِ آراءِ نفوس کی طرف نظر ڈالنی چاہیے جن کا بولنگِ امام کی زبان میں ہوتا ہے۔

(۷) سیاسیات کا ماہر اگر امتِ مسلمہ کے سیاسی اصول پر مطلع ہونا چاہتا ہے۔ تو اسے بھی جامعہ سیاسہ۔ وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (الحج)

فرض نماز کسی وقت اور کسی جگہ ساقط نہیں ہوتی جب تک ہوش و حواس درست
میں نماز کی فرضیت قائم رہتی ہے۔

(۲۴۱) اعمال میں نماز سب سے پہلے فرض ہوتی ہے اور سب سے آخر تک فرض رہتی ہے۔

(۲۴۵) شوکت اسلام نماز ہے۔ مسجدوں کی تعمیر۔ اذانوں کا اعلان خطیب و پیش
نمازوں کا تقرر سب کچھ نماز کے لئے ہے۔

(۲۴۶) حفاظ قرآن کی عزت محراب مسجد سے آشکارا ہوتی ہے اور علماء دین کی ضلیلت
ممبر مسجد سے نمودار۔

(۲۴۷) نماز ہی تکمیل انسانیت۔ نماز ہی اخلاق حسنہ کی مادی ہے اور نماز ہی عادات
کی پسر ہے۔

(۲۴۸) نماز دین کا ستون ہے۔

(۲۴۹) نماز ایک علامت ہے جس سے ایک مومن و کافر میں امتیاز کی جاتی ہے۔

(۲۵۰) نماز بہشت کی کنجی ہے۔

(۲۵۱) نماز کا حساب قیامت کے دن سب سے اول ہوگا۔ اگر اس میں کامیاب نکل

آیا تو باقی کوتاہیوں کی کھپت ہو جائیگی ورنہ معاملہ مشکل ہے۔

روز محشر کہ جاں گداز بود اولیں پریش نماز بود

(۲۵۲) بندوں پر توحید کے بعد کوئی فرض نماز سے زیادہ نہیں۔

(۲۵۳) نماز سے اس دنیا کے مطلب بھی پورے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ روحانی

طور پر انسان کو ایسی برکات حاصل ہوتی ہیں جن سے انسان کا دوسرا جہان بھی
درست ہو جاتا ہے۔

سر نوشت و از گوں راراست میگردد نماز نقش معکوس نگین از سجدہ میگردد دست

(۲۵۴) نماز تمام عبادات کی جامع ہے۔ اگرچہ ظاہر آجڑو ہے مگر جامعیت کی وجہ سے

کل کا حکم پیدا کر لیا ہے اور تمام مقربہ اعمال سے برتر ہو گئی ہے۔ راس العلم خدا کی معرفت

اور راس العبادات نماز ہے۔

کورس دپرائمری تعلیم، کا طے کرنا بذمہ والدین قرار دیا ہے جسکو وہ گھر میں (جو گویا تعلیم و تربیت کا پرائمری سکول ہے) طے کر کے پھر مائی کے درجہ (مساجد) میں داخل کریں گے جسکا داخلہ حسب ارشاد ذیل لازمی قرار دیا گیا ہے۔

اپنی اولاد کو جب وہ سات برس کی ہو جائے نماز کا پابند بناؤ اور جب دس برس کی ہو جائے تو عدم پابندی پر اسے سزا دو (ابو داؤد) (۱۰) نماز سے انسان کو جسم اور لباس صاف رکھنے کی ہدایت ہوتی ہے۔ (۱۱) نماز سے قوم میں محبت و اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ نماز ہی مختلف المزاج افراد کو واحد مرکز پر لاتی ہے۔

(۱۲) نماز ہی پابندی اوقات کا خوگر بنانے والی ہے۔ (۱۳) نماز سے خدا کیلئے وقت اور کاروبار کی قربانی کا سبق ملتا ہے۔ (۱۴) نماز سے غریب اور امیر کا فرق ٹٹتا ہے۔ (۱۵) نماز سے منہ ناک کان دانت اور ہاتھ پاؤں جہاں گرد و غبار اور جراثیم جم سکتے ہیں صاف رہتے ہیں۔

(۱۶) نماز ایک نرم خیم کی اچھی ورزش ہے۔ (۱۷) نماز ہی اجتماع و تنظیم کی سبق آموز ہے۔ (۱۸) نماز ہی قوم کے پسند کردہ امیر کی اطاعت کا عملی سبق پڑھاتی ہے۔ (۱۹) نماز کی باقاعدگی قوم کو فوجی زندگی کا سبق سکھاتی ہے۔ (۲۰) نماز سے گرمی اور سردی میں ہوشیاری کے ساتھ اٹھنے سے وقت کی پابندی کا سبق ملتا ہے۔

(۲۱) حضورؐ کی کامیابیوں کا سب سے بڑا راز نماز تھی۔ (۲۲) نماز نے مسلمانوں کو ایک قوم بنادیا تھا۔ ان کی روحوں کو پاک کر دیا تھا۔ انہیں جذبہ بنادیا تھا۔ ان کے دلوں کو خدا کی محبت سے بھر دیا تھا۔ (۲۳) سفر ہو یا مرض مظلومی ہو یا امیری۔ اسیری ہو یا آزادی۔ لوکری پر ہو یا گھر پر۔

ہوتی ہے۔ نماز عبادت کیلئے بمنزلہ ایک اوزار کہ جس طرح کہ ایک رحیم آقا اپنے ملازم بڑھی کو بعض اوقات اوزار تیز کر لے کی اجرت عطا کر دیتا ہے حالانکہ اوزار تیز کرتے وقت بجارنے آٹا لے کوئی خدمت بخاری نہیں کی۔

(۷) نماز کا اصل مقصود خدا کا کھٹکا پیدا کرنا ہے۔ اتحاد عمل اور اطاعت امیر ہے۔ خدا کو اس بخیریت چاہی ہو کی کچھ حاجت نہیں۔

(۸) خدا کا پیہم احساس نماز سے زیادہ موثر ہے ”وَلَنِي كُنُوزٌ مَّا يَبْلُغُ“ کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ مولف اس لئے پاس افلاس کی آٹھ پیری نماز کو چھوڑ کر ظاہر میں علماء کی ہوا بخیریت نماز کے نیچے لگن فضول ہے۔ ذکر اللہ جو نماز سے اکبر ہے اس کو اختیار کر لو سار جو ذکر اللہ سے اصغر ہے خود بخود سر سے اتر جائے گی۔

(۹) اسلامی نماز وغیرہ مناسک ہیں اور ایک قوم کے مناسک کو دوسری قوم کے مناسک پر کوئی وجہ مصیلت نہیں۔

(۱۰) نماز دراصل توجہ الی اللہ کا نام ہے اور بس۔ باقی حرکات جسمانی تو محض اس توجہ کے موٹی کو سنبھال رکھنے کیلئے ڈبیکے ہیں۔ ایک مریض جسمانی جب نماز ادا کرتے وقت اپنے اعضائے جسمانی کو حرکت نہیں دے سکتا تو شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کو معذور قرار دیکر حرکات جسمانی کی تکلیف سے نجات دیدی مگر توجہ الی اللہ کو اس حالت میں بھی قرار رکھا جس سے معلوم ہوا کہ نماز کی فروع یعنی حرکات جو اس ساقط ہو سکتی ہیں۔ اصل نماز یعنی توجہ الی اللہ کو کسی وقت بھی ترک کرنے کا حکم نہیں ہے۔

(۱۱) ہر مسلمان کو نماز کے بالخصوص اور قرآن کریم کے عموماً معنی اور مفہوم معلوم ہونے چاہئیں جو لوگ صرف نماز کے لفظوں کو بغیر ان کی اصلیت اور ان کے معنی جلفظ کے رٹتے رہتے ہیں وہ ”لَا تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقْرَءُونَ“ کی زد میں آجاتے ہیں۔

(۱۲) ظاہری اعمال نماز مثل قالب کے ہیں اور اس کی ایک حقیقت بھی ہے جو کہ نماز کی روح ہے بغیر حقیقت قبولیت میں شک ہے اور یہ ایسی بات ہے کہ کوئی کنیز بادشاہ کے صدیق کے لئے لیجائے اور وہ زندہ تو ہو مگر کان۔ ناک ہاتھ۔ پاؤں نہ رکھتی ہو تو یہ خطرے کی بات ہے

(۳۵) وہ دولتِ رویت جو سرورِ عالیاں کو معراج کی رات بہشت میں میسر ہوئی تھی وہ دولت دنیا میں نازل ہونے کے بعد اس جہان کے مناسب آپ کو نماز میں حاصل ہوئی۔

(۳۶) یہ جہان اگرچہ رویت کی طاقت نہیں رکھتا لیکن اگر نماز کا حکم نہ ہوتا تو حیرتِ مقصود سے نقاب کون اوٹھاتا اور طالب کو مطلوب کی طرف کون رہنمائی کرتا۔ نماز ہی غمزدوں کی نگہسار ہے اور نماز ہی بیماروں کیلئے راحت بخش ہے۔

(۳۷) جب نماز درست ہو جائے نجات کی بڑی بھاری امید ہے کیونکہ نماز قائم ہونے سے دین قائم ہو جاتا ہے اور مراتب کی بلندی کا معراج پورا ہو جاتا ہے۔

(۳۸) نماز سب طاعتوں سے زیادہ مقرب بنانے والی ہے۔

(۳۹) نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے بچاتی ہے۔

(۴۰) دنیا میں نہایت قرب نماز میں ہے اور آخرت میں رویت کے وقت اصل مقصد نماز ہے باقی تمام عبادات نماز کے لئے وسیلہ ہیں۔

(۴۱) نماز ہی میں فی موع اللہ وقت ہوا ہے۔ نماز ہی میں پیغمبرِ راحت ڈھونڈتے ہیں۔ مذکورہ بالا فضائل و برکات نماز پر طہر ایک ایماندار کے دل میں فطرۃً نماز کی پابندی کی تحریریں وتر غیب پیدا ہوتی ہے۔ لیکن افسوس جب کبھی وہ ایسے مضامین سنتا یا پڑھتا ہے جن میں فکھا ہوتا ہے کہ

(۱) جس شخص کی نماز اس کو بھیجائی و بدی سے نہیں روکتی اس کی نماز کام کی نہیں سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ اسے دور کی ہو۔

(۲) اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت کا جب تک نماز میں دل پر اثر پیدا نہ ہو ایسی نماز بے فائدہ ہے۔

(۳) جس نماز میں دل حاضر نہ ہو حق تعالیٰ اسکو دیکھتا بھی نہیں۔ بلکہ وہ عذاب کے پاس ہے ایک بے اثر اور بے ثواب رسم ہے۔

(۴) جو کوئی نماز میں غاشخ نہ ہو اس کی نماز درست نہیں۔

(۵) نماز صرف خدا کے حضور سلام ہے مگر عبادتِ ظہار نہیں۔ عبادتِ خدا نماز کے بعد سے شروع

نفوسِ انسانی بتائی جاتے۔ ایک ایسا غلط طریقہ ہے جو اس زمانے میں
 نہایت گمراہ کن ہے۔ جبکہ اکثر مسلمان کفار کے ساتھ میل جول اور محبت بڑھانے کی وجہ سے
 نماز کی طرف سے خود بخود غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں ایسی تقریریں ان لوگوں کے لئے اور نگتھے کو
 ٹھیلے کا بہانہ بن جاتی ہیں۔ ایک کم گو کو خاموشی کے فوائد بتانا یا ایک کھلندے لڑکے کو ورزش
 کرنے کے نفع سمجھانا جس طرح نقصان دہ اور مہلک ہیں اسی طرح اس زمانہ میں نماز کی
 صورت کو اٹھک بٹھک۔ لایعنی حرکات کا مجموعہ اور بے اثر مانتا رہنا بتانا گویا ایک پانڈا
 کے رہے سپہ ایمان کو بھی زائل کر دینا ہے حالانکہ اگلے صفحوں میں یہ واضح کر دکھایا جائے گا
 کہ جسمانی حصہ نماز ہی فی الحقیقت نماز ہے اور اس کے روحانی حصہ سے زیادہ سودمند ہے
 اصل مضمون شروع کرنے سے پہلے چند مقدمات لکھے جاتے ہیں جنہیں پیش نظر رکھنے سے
 امید ہے کہ باقی ماندہ تحریر سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائیگی۔ ان مقدمات کی پوری وضاحت
 کے لئے تو ایک علیحدہ کتاب درکار ہوتی مگر یہاں صرف مختصر اشاروں پر اکتفا کیا گیا ہے
 ”الْعَاقِلُ وَتَكْفِيْدُ الْاِمَارَةِ“ تاکہ نفس مضمون تک پہنچنے میں طوالت نہ ہو جائے۔
 پہلا مقدمہ یہ ہے کہ عقل مذہب کے ہر ایک حکم کو سمجھ نہیں سکتی۔
 دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اعمالِ جوارح نفسِ ایمان کو نہ گھٹا سکتے ہیں اور نہ بڑھا
 سکتے ہیں۔

تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ مرتبہ نبوت میں توجہ الی اللہ کی ضرورت نہیں۔
 چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ مادہ یعنی عالم خلق روح یعنی عالم امر سے اسبق و
 افضل ہے۔

کہ قبول ہو یا نہ ہو۔

(۱۲) نماز کی صحت کی اولین شرط جماعت ہے اگر کوئی شخص باوجود قادر ہونے کے جماعت کی نماز کا پابند نہیں ہے تو پھر تنہا نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ مترتب نہیں ہو سکتا اور ایسی صورت میں یہی بہتر ہے کہ بجائے نماز کے کوئی اور صورت تربیت نفس و تزکیہ اخلاق کی پیدا کرے۔

(۱۳) ان غازیوں کیلئے ”دیل“ ہے جو باوجود نماز پڑھنے کے نماز کی حقیقت سے بے خبر ہیں جن لوگوں کے دلوں میں مخلوق خدا کی ہمدردی پیدا نہیں ہوتی ان کی نماز نے انہیں کچھ فائدہ نہیں دیا کبھی سر بسجود ہوا جو میں توڑیں گے لگی صدا ترا دل تو بے غم آشنا تھے کیا طے گا نماز میں (۱۴) نماز و عبادت سے اصل مقصود صرف ایک کیفیت عبودیت اپنے اوپر طاری کرنا اور مواضع و مناسبات سے غمزداری کا عبادت و اتق کرنا ہے۔

نماز گزاروں کا رویہ زاناست روزہ دشمن صرفہ نانا است
چمکروں تاملے جہان است دل بدست آرا کہ کار مردان است

(۱۵) کوئی شخص صرف نماز کی رکعتوں کو رسماً ادا کر کے بعد خدا نہیں بن سکتا۔

تو قدر تمام مومن مسلمان کا دل نماز کی صورت تک سے بیزار ہو جاتا ہے بلکہ وہ نمازیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے اور اپنی دانست میں بیجا لٹکھا کر تمام گزشتہ و حال کے نماز گزاروں سے اپنے تئیں بہتر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور اپنے سادہ قلب و دماغ کو قسم قسم کے غلط عقائد کا مرکز بنا بیٹھتا ہے۔

اس سے اس قدر ضرور پتہ چلا کہ نماز جیسے اہم فرض کو سبک اور قابل نفیس بنانے والی تحریروں و تقریریں وہی ہوتی ہیں جو نماز کے روحانی حصہ کو اس کے جسمانی حصہ پر افضل بنانے اور بتلنے کے لئے کی جاتی ہیں۔ افسوس کہ ایسی ہی تحریروں اور تقریروں نے مسلمانوں کے ایک بڑے حصہ کو بے نمازی بنا دیا ہے اور بناتی رہیگی۔

یہ میں مانتا ہوں کہ روحانی حصہ کے بغیر نماز کا صرف جسمانی حصہ نماز کو کامل و مکمل نہیں بناتا لیکن نماز کو اس رنگ میں پیش کرنا جس سے اس کی عرض و غایت صرف تکلیف دل اور تکمیل

اقلیدس جیسے حکما نے اختیار کیا تھا۔
 (۳) عقل کا تیسرا رخ وہ ہے جہاں اس کا کامل تعطل ہے معاملات معاد میں اور
 جہاں ملحدین بے علم و منکرین کم عقل نظر آتے ہیں اور
 (۴) عقل کا چوتھا رخ وہ ہے جہاں معاملات معاد میں اس کا کامل انہماک ہے
 اس جگہ امام غزالیؒ و امام رازیؒ جیسے بزرگ اقامت گزین ہیں۔
 ان کے علاوہ اور بہت سے اقسام عقلا ہیں مگر وہ سب کے سب ان ہی مندرجہ بالا
 چار پہلوؤں کے امتزاج سے بنے اور بنتے رہیں گے۔
 شریعت محمدیؐ نے ان چار حدوں کے درمیان رہنے کا حکم دیا ہے کیونکہ وسطیٰ
 میں حق ہوتا ہے خیر الامور و سطہا۔ یعنی نہ تو کامل طور سے دنیا میں مستغرق ہو جاؤ اور نہ
 ہی رہبانیت اختیار کرو۔ بلکہ دنیا میں رہ کر عقل کو اس قدر کام میں لاؤ کہ تمہاری زیست
 احکام خداوندی پر عمل پیرا رہنے کے لائق بنی رہے اور بس۔ اسی طرح دینی معاملات
 میں حکم دیا کہ نہ تو بالکل ہر اس بات کو جسے مکار لوگ دین بتا کر تمہارے سامنے پیش کریں
 بغیر بس و پیش قبول کر لو اور نہ ہی ہر اس بات میں جس کو اللہ والے دین بتا کر تمہارے
 رُوبرو عرض کریں حجت بازی کر لے لگو اور لم دریافت کر لے کے پیچھے پڑ جاؤ۔ اسی لئے جو
 لوگ معاد کے معاملات میں ان حدود سے متجاوز کر جاتے ہیں وہ خسارہ اٹھاتے ہیں اور
 عقل سے اس کی بساط سے زیادہ کام لینے کی وجہ سے نادرست عقائد و غلط فیصلے مان
 بیٹھتے ہیں۔

چونکہ یہ معلوم کرنا بڑا دشوار کام تھا کہ دین بتانے والوں میں کون مکار ہے اور
 کون اللہ والا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ رب العالمین اور ارحم الراحمین نے یہ کام انسانی عقل
 پر نہیں چھوڑا کیونکہ عقل انسانی بوجہ اختلاف استعداد ایک ہی بات کے مختلف فیصلے دیتی
 جیسا کہ اکثر دیتی ہے تو صراطِ مستقیم کا پانا ہر طالبِ حق کے لئے محال ہو جاتا۔ بلکہ یہ کام
 بھی اس محسنِ جنتی نے خود ہی اپنے ذمے لیا اور ایک قانونِ فطرت یعنی قرآنِ مجید فرقانِ جمید
 اسی لئے ہماری ہدایت کے لئے نازل فرمایا تاکہ اس کے مطابق ہر حق جو راستی پسند اپنے

پہلا مقدمہ

مذہب کے معاملہ میں عقل کا مقام

بظاہر یہ تخیل کہ ”خدا کے احکام میں عقل کو کچھ دخل نہیں“ ایک حق طلب قوم کے لئے مہلک نظر آتا ہے اور عقلمند اپنے پیزار میں اس دم مزن اور لب نمشا تخیل کو فقدان عمل کا سبب جانتے ہیں۔ لیکن ٹھنڈے دل سے اگر اس پر غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ فی الحقیقت یہ تخیل ہر ذی فہم کے لئے نہایت سود مند۔ راحت افزا اور یقین پرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو بخشی ہیں ان میں سے بے انت تو اسے معلوم ہی نہیں اور جس قدر معلوم ہوئی بھی ہیں افسوس کہ انہیں سے اکثر کا صحیح استعمال کرنا اسے معلوم نہ ہو سکا۔ اور ایسی غلط استعمال نعمتوں میں سے ایک بڑی بھاری نعمت عقل ہے جسکو بعض لوگ تو قطعاً بیکار چھوڑ کر اس کی واقعی انتہائی ناشکری کرتے ہیں۔ بعض اس کو غلط مقام پر یا نامناسب وقت و موقع پر یا ضرورت سے زیادہ یا کم طاقت کے ساتھ استعمال کر کے غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعض سہل پسند کو تا فہم اس نعمت کو معاملات معاش کے علاوہ معاملات معاہد میں استعمال ہی نہیں کرتے۔ اکثر غوی زیرک اس کا استعمال معاش و معاہدہ و معاملات میں بھی کرنے لگتے ہیں جہاں اس کی رسانی نہیں۔ اس افراط و تفریط کے درمیان ایک مقام وسط ہے اور وہی عقل کی جولانگاہ ہے جس کے اندر کار فرما ہو کر یہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جولانگاہ عقل کی حدود و داربعہ کیا ہیں عقل کے اس میدان تک و تا ز کو کسی قدر سمجھنے کے لئے اس کے مندرجہ ذیل چار پہلوؤں پر غور کرنا مناسب ہے۔

(۱) عقل کا ایک پہلو تو معاملات معاش میں اس کا کامل تعطل و بے پرواہی ہے جیسے دیو جانش کلبی جیسے عقلانے اختیار کیا تھا۔

(۲) عقل کا دوسرا پہلو معاملات معاش میں اس کا کامل انہماک ہے جیسے اسحاق نیوٹن،

عقل رسول اللہ کے قائل ہیں ورنہ یوں تضحیقات نہ کرتے۔ مگر ہاں اس سے یہ نہ مراد لے لی جائے کہ اگر کسی حکم کی غرض و غایت عقل معلوم کر لے تو یہ کہ کوئی اس نے بُری بات کی نہیں ہو گز نہیں۔ تلاشی غرض و غایت احکام الہی غرض و غایت تخلیق انسانی نہیں بلکہ غرض تو اس کی پیداوار سے صرف ان احکامات پر چلنا ہے اور بس۔ ہاں کسی وقت تعمیل احکامات میں خلل انداز ہوئے بغیر البتہ کسی حکم کی غرض اگر عقل نے معلوم کر لی تو کوئی ہرج بھی نہیں ممکن ہے یہ تفتیش اس کے لئے از یاد ایمان کا باعث بن جائے۔ لیکن کمال ایمان یہی ہے کہ کسی حکم کی غرض معلوم کئے بغیر اس کی تعمیل کی جائے۔ اسی لئے شاید احکامات حج میں رمی جمرات کا حکم دیکھنے کے فرضیہ کو اور فرائض کی نسبت اس قدر ذی شان بنا دیا کہ ایک حج مبرور کرنے والے حاجی کو اس کے تمام گزشتہ گناہوں کی دُعا و صغیرا ہوں خواہ کبیرہ خواہ حقوق اللہ کے ہوں خواہ حقوق العباد کے، معافی کی خوشخبری دیدی یہ مرزدہ غالباً اس جزو رمی جمرات کی وجہ سے حاصل ہوا کیونکہ آج تک دانا یا ان اسلام رمی جمرات کی غرض معلوم نہ کر سکے سوائے اس قدر کہہ دینے کے کہ اس کی غرض ہی بے غرضی ہے۔ کسی حکم کی غایت سمجھ کر اس کی تعمیل کرنا میرے نزدیک حکم خدا کی تعمیل غالباً کرنا نہیں بلکہ اس غرض کی ثنویت سے اس قسم کی تعمیل میں شرک کی بو آتی ہے جس سے بچنے کے لئے محتاط طریقہ یہی ہے کہ ایک مسلم نبی برحق کو برحق مان لینے کے بعد پھر کسی حکم کے اغراض و مقاصد کا پتہ چلانے کے پیچھے عقلیں نہ دوڑاتا پھرے کیونکہ یہ طریقہ اکثر مہلک ثابت ہوا ہے۔ ایک مریض کے لئے طبیب حادثق کے بتائے ہوئے نسخہ کو پینا اس نسخے کے اجزائے ترکیبی و خواص اود یہ معلوم کرنے سے زیادہ مفید ہے بلکہ بعض اوقات ایسا مریض دیر سے اور مشکل سے شفا پاتا ہے کیونکہ ایسا مریض نسخہ سمجھے بغیر دو انہیں پیا کرتا۔

اس سے معلوم ہوا کہ عقل کی امداد سے ان تمام دکانوں میں جتنوں نے مخلوق کو سعادت دارین حاصل کرنے کے تمام سامان مہیا کرنے کا سائن بورڈ لگا رکھا ہے اس دکان کو ڈھونڈھ نکلنے کی تکلیف تو ضرور بہر شخص کو اٹھانی پڑیگی جسکا سائن بورڈ واقعی سچا ہے۔ اس تیز حق و باطل کے بعد عقل کا کام ختم ہو گیا۔ اور اس سچی دکان کی تلاش کو وحی نے عقل

دارین کے اعمال کو سدھار کر اپنی اندرونی صلاحیتوں کو بدرجہ کمال پہنچا سکے۔ اپنے وری
مشکل عقل کیلئے یہ آن پڑی کہ یہ بات کس طرح تسلیم کر لی جائے کہ یہ قرآن مجید فی الواقع
رَبِّ العالمین کا نازل کردہ قانون فطرت ہے یا یونہی کسی نے اپنی طرف سے بنا کر اللہ تبارک
تعالے کے نام پر اس کو منسوب کر دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے
رُعب میں آکر لوگ اس کو ماننے لگ جائیں اس الجھن کو دور کرنے کے لئے بھی اُس رحمن
ذوالمنان نے ایک ہستی پاک ہم ہی جیسے انسانوں میں پیدا کی جس کی سچائی پر کسی کو کبھی شبہ
تک بھی نہیں آیا تھا اور پھر جب ایسے صادق اور امین کی زبان سے یہ سنا کہ ”ترور دگا“
نے ہدایت خلق کے لئے مجھ پر اپنا کلام بھیجا ہے اور یہ آخری کلام ایسا ہے کہ ناقیامت ہر
زمانے میں اس پر چلکر ہر ایک انسان دو نو جگ کی بھلائی پاسکے گا۔ تو عقل اور عقل والوں
کے پاس اور کوئی حجت نہ رہی اور ان کے لئے قرآن مجید کو ہی کلام الہی مان لینے کے سوا
اور کوئی چارہ کار نہ رہا۔ علاوہ ازیں خود اس کتاب میں سچ دعویٰ بھی درج ملا کہ ”میں اللہ
عزوجل کی بھیجی ہوئی کتاب ہوں“ اور مزید برآں اس میں ایسی باتیں بھی پائی گئیں جن کو
پڑھکر عقلائے زمانہ طوعاً و کرہاً مان گئے کہ عقل انسانی اگر باوجود جہد بلیغ و رائے صائب کے
کسی پیچیدہ مسئلہ میں کوئی فیصلہ دیتی بھی تو آخر یہی دیتی جو پہلے سے اس کلام پاک میں موجود
ہے۔ اس طرح عقل کے لئے اس رحیم و منعم نے اتنی تکلیف تو البتہ رکھی کہ وہ اپنے زمانے
کے دوسرے مدعیان ہدایت میں سے رسول عربیؐ نبی آخر الزماں صلعم کو ایک سچا پیغمبر
اور اس کے لئے ہوئے پیغام کو ہدایت نامہ الہی پہنچانے کی کوشش کرے ورنہ بعد اس کو مذہبی
معاملات میں مزید تفتیش کی تکلیف سے بالکل فارغ ہال کر دیا تاکہ وہ بغیر حیل و حجت اُن
تمام ہدایتوں پر عمل پیرا ہو کر سعادت دارین حاصل کر سکے جو فرقان حمید میں اُمتار دی
گئی ہیں۔

باز بانِ حال گوید روزگار — اے قصیر العمر! گمراہی آموزگار
پس جو لوگ کلمہ پاک لا اِلهَ اِلا اللہ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللہ پر یقین لانے کے بعد بھی احکام
خداوندی میں موٹگافیاں نکالتے ہیں وہ سچ پوچھو تو بجائے کلمہ مذکور لا اِلهَ اِلا اللہ

کیونکہ ورنہ اس کا ہر قدم اس کو زاویہٴ درست سے منحرف ہونے کی وجہ سے اصلی راہ سے (منزل مقصود سے) دور تر کرتا چلا جائے گا۔

دوسرا گروہ وہ ہے۔ جس نے سمت معلوم کرنے میں غلطی کھائی اور اپنی چال میں بھی وہ ایسا کمزور اور درست ہے کہ ہر ہر قدم پر بھٹو کریں کھاتا ہے اور گر گر پڑتا ہے تو ایسا گروہ نہ تو کبھی منزل مقصود پر پہنچ سکے گا اور نہ ہی وہ تکالیف رفتار سے نجات پاسکے گا۔ تیسرا گروہ وہ ہے۔ جس نے سمت درست معلوم کی اور درست چال سے اس پر چل بھی پڑا وہ بالآخر اپنے مقام مطلوب کو پالے گا۔

چوتھا گروہ وہ ہے۔ جس نے سمت تو درست معلوم کی مگر اپنی ناطاقتی اور کم ہمتی کی وجہ سے گر گر پڑا وہ کبھی نہ کبھی دھکے کھاتا۔ تکلیفیں سہتا اپنے مطلوب کو حاصل کر ہی لے گا۔

مندرجہ بالا مثال کو مذہب پر پرکھئے تو واضح ہو جائیگا کہ دینیات میں سمت منزل کا معلوم کرنا ایمان ہے اور اس رستہ پر چلنا اعمال ہیں۔ پس پہلا گروہ چونکہ ایمان نہ پاسکا اس لئے اس کے اعمال اکارت گئے۔ اگرچہ اخلاقیات حاصل کرنے کی وجہ سے وہ دنیا کی زندگی امن و سلامتی سے گزارے گا۔ مگر بے ایمان ہونے کی وجہ سے دائمی عذاب جہنم بھگتے گا۔ دوسرا گروہ کفار بدکار کا ہے وہ دنیا میں بھی اپنی بد اعمالیوں کے طفیل سزا پاتا رہا اور سمت راست یعنی ایمان حاصل نہ کرنے کے سبب منزل مقصود پر نہ پہنچنے کی وجہ سے ابدی سزائے ناز ہے گا۔ تیسرا گروہ ان بزرگوں کا ہے جنہوں نے ایمان بھی حاصل کیا اور اعمال نیک بھی کرتے رہے یہی طبقہ دارین میں فلاح یافتہ اور فائز المرام ہے اور چوتھا گروہ اُن ایمانداروں کا ہے جن کا اعمال صالحہ نہیں وہ اپنے اعمال کی خرابیوں کی عقوبت دنیا و آخرت میں بھگتنے کے بعد لڑھکے لڑھکے بوجہ ایمان انجام کار نجات پا جائیں گے۔

بعض لوگ ایمان کی تعریف صرف اسی قدر سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر یقین لے آئے اور بس اور اسی لئے وہ تمام مذاہب کو حق سمجھتے ہیں اور ان کے پیروؤں کو ایماندار بتاتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخیل کسی نہ کسی صورت میں ہر ایک قوم اور ہر ایک دین میں

کی جگہ کی جی اتباع بغیر جون و چرا ضروری ہے جو لوگ وحی کی جولا نگاہ میں عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں وہ اکثر ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔

ایک اور بات بتانا بھی ضروری ہے کہ اس بیان سے کہیں یہ نہ یقین کر لیں کہ عقل وحی کے خلاف ہے ہرگز نہیں۔ بلکہ وحی بعینہ عقل کے مطابق حکم دیتی ہے مخالطہ صرف اس بات میں پڑ جاتا ہے کہ عقل اپنی کئی پرواز کے باعث جہاں کہیں وحی کے احکام کی لم دریافت نہیں کر سکتی وہاں وحی کے فیصلے کو بے وقوفی سے غلط قرار دے بیٹھتی ہے اور داریں کھنڈاؤ کا سبب بن جاتی ہے۔ ایسے موقع پر ایک عقلمند پر لازم ہے کہ اپنی عقل نابالغ کو متہم کر دے اور عقل بالغ یعنی وحی کے فیصلے کو بغیر حجت و انکار تسلیم کرے۔ یہی راہ نجات و سلامتی ہے۔

————— ❦ —————

دوسرا مقدمہ

اعمال جوارح نفسانی کو کم و بیش نہیں کر سکتے

یہ بات عام ہے اور ہر شخص اس کلیہ سے واقف ہے کہ اگر ایک راہرو صحیح العقل والجسم ہے تو وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے پہلے اس منزل کی سمت دریافت کر لے گا اور راستے میں آنے والے مقامات اور نشانات کو اس منزل تک جا کر واپس آنے والوں سے پوچھے گا بعد ازاں وہ گامزن ہوگا۔ اس فطری قاعدہ کے لحاظ سے مختلف راہرو اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جس نے سمت معلوم کرنے میں غلطی کھائی اور جہاں جسامتی طاقت کے لحاظ سے وہ تیز رفتاری و مضبوط قدم والا ہے تو ایسا گروہ اگر مرتے دم تک بھی راہ چلتا رہے گا منزل مقصود تک پہنچ نہیں پوچھ سکتا۔ ترسم نرسی بلکہ اے اعرابی کہیں راہ کہ تو میروی بہ ترکستان است۔ کیونکہ اس کا چلنا بجائے منزل مقصود کے اس کو کسی اور طرف لے جا رہا ہے۔ بلکہ اگر ایسا گروہ بالکل نہ چلے اس کے لئے تو زیادہ بہتر ہوگا

- (۷) ہے رہنمائے خلقی عمل جس کے نیک ہوں ہندو ہو یا عقیدہ سے وہ مسلمان ہو (ہایوں)
- (۸) شیخ کعبہ سے گیا وہاں تک پہنچ کرے ایک بھتی دو نوں کی منزل پھر تھکے راہ کا دھیرے
- (۹) عقیدہ فی نفسہ کچھ نے نہیں جب تک اس عقیدے پر عمل نہیں یورپ کے بقول مسلمانان
- کافر تو میں اعمال کے لحاظ سے مقابلہ اب بھی اچھی ہیں اسی لئے وہ صحیح محنوں میں مبتلی
- میں محبوب خدا میں اور اسی محسوس کے صدقے بادشاہت زمین کا انعام پارہی میں

————— ❦ —————

ایمان کی تعریف

ایمان کی تعریف واقعی وہی سچ ہے جو اوپر بیان کی گئی یا ایمان کی سچی اور صحیح تعریف کچھ اور ہے ان میں امتیاز کرنا بذریعہ دلائل عقلی بہت طول کلامی چاہتا ہے جس پر قلم اٹھانے سے اصل مضامین رہ جانے کا احتمال ہے اس لئے اس جگہ صرف اس قدر بیان کر دینا ہی کافی سمجھا گیا کہ ایمان کی تعریف بزبان نبی اُمّی تاریخ شرايح اولین حدیث جبرائیل میں یوں وارد ہوئی ہے :- (۱) اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا - (۲) اس کے فرشتوں پر ایمان لانا - (۳) اُس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا (۴) اس کے فرستادہ رسولوں پر ایمان لانا (۵) قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا - اور (۶) اس بات پر ایمان لانا کہ تمام نیکیوں اور بدیوں کا اندازہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی لگا رکھا ہے۔ اور اسلام کی تعریف یوں بیان فرمائی ہے :- (۱) اللہ تعالیٰ کو ایک اور قابل عبادت ماننا (۲) محمد صلعم کو آخری نبی ماننا (۳) نماز پڑھنا (۴) روزہ رکھنا (۵) زکوٰۃ ادا کرنا اگر مال دار ہے (۶) حج کرنا اگر استطاعت رکھتا ہے۔

اور چونکہ پہلے مقدمہ میں بتایا جا چکا ہے کہ ہادی اعظم محمد صلعم کو برحق نبی تسلیم کر لینے کے بعد ان کے فرمودہ اقوال و احکام کو جو روحی متلو یا غیر متلو سے صادر ہوئے ہیں کسی عقلمند کو یہ حق باقی نہیں رہتا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نئی تعریف ایمان کی بنا کر اُسے ٹھیک سمجھنے لگ جائے۔ اس لئے ایمان کی تعریف جو مندرجہ بالا قتباسات سے مترشح ہوتی ہے ضرور غلط مانتی پڑگی اگر بائیںہ کوئی ایسی غلط تعریف کو صحیح تسلیم کر لے گا تو خسر لدنیا و الآخرة کا مصداق

پایا جاتا ہے بعض اتنی مہربانی ضرور کر لیتے ہیں کہ اس آخری شریعت کے بتائے ہوئے تحلیل خدا کو دوسروں کی نسبت ذرا بہتر تسلیم کر لیتے ہیں۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ رواداری اور اتحاد عالم کے خوش کن اقوال سنا سنا کر مسلمانوں کو رسالت کے منکرو بنا رہے ہیں اور اخلاق کی بلندی کو ہی عین ایمان بتا کر صورت شریعت سے مومنوں کو بیزار و متنفر کر رہے ہیں چند اقتباسات ذیل میں نمونہ درج کئے جاتے ہیں:-

(۱) ایک غیر مسلم اگر ان تمام مکرم اخلاق اور محاسن فطرت سے آراستہ ہے جن کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تو کافرا و جہنمی نہیں البتہ ایک مسلم اگر حد درجہ ظالم۔ بے رحم مجرم اور شقی ہے وہ ناری ہے۔

(۲) اگر اخلاق درست ہیں تو ایک یہودی بھی مسلمان ہے ایک مسیحی بھی مسلمان ہے ایک ہندو بھی مسلمان ہے خواہ وہ کوٹ پتلون میں نظر آئے خواہ وہ چوٹی و زنار میں۔ اسلام نام ہے نہ ریش و زان کا نہ اونچے پانچا مہ کا۔ اسلام نہ اذان کا پابند ہے نہ روزہ و حج کا۔ اسلام نہ کسی خاص مسمیٰ سے عبارت ہے اور نہ کسی مخصوص شکل و مثال سے بلکہ اسلام نام ہے صرف صداقت کا۔ محض علوئے نفس و بلندی اخلاق اور عدلئے واحد کی پرستش کا۔ قواعد ہستیہ سے بچنے کا اور یہی وہ پیغام تھلجے دنیا کا سب سے پہلا رسول لایا اور تار و ز قیامت جو ہادی و مصلح آئینا گھر ہسی پیغام کی تکرار کریگا۔ لَقَدْ لَعَنَّاهُ فِیْ غُلْجِ اُمَمَتِہٖ رَسُوْلًا اِنْ عَدُوَّ اللّٰہِ وَاجْتَنَبُوا الطَّاعُوْتَ۔

(۳) دین کے معنی کسی شخص کا مسلمان ہونا یا نصرانی ہونا یا یہودی ہونا نہیں بلکہ ہر غلام کا اپنے آقا کے حق میں طرز عمل ہی اس کا دین ہے۔

(۴) خدا کو اپنی دوستی میں کسی ملک یا مذہب کی کچھ تخصیص نہیں۔

(۵) کوئی قوم جس کی دنیا درست نہیں متقی ہونے کی مصداق نہیں ہو سکتی۔

(۶) وَمَنْ یَّتَّبِعْ عَلٰی سُلٰلٰہِہٖ دِیْنًا "کا مطلب آج لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب تک کوئی فتنہ نابرہمن اپنی چٹیا کاٹ کر اور زنار توڑ کر کسی امام مسجد کے ہاتھ پر ہس کے کہنے کے مطابق کلمہ شہادت نہ پڑھ لے گا تب تک اس پرارے کو قیامت کے دن گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔

ایک غیر مسلم ظالم فاسق کو ایمان لانے پر اس کے گزشتہ کبیرہ و صغیرہ گناہوں کی بشارت کیوں دیجاتی اور ایک اعمال صالحہ بچانے والے مسلم کو ایمان ترک کر دینے پر رد یعنی مرتد ہو جانے پر قتل کیوں کیا جاتا؟

اب اصل مضمون کی طرف آتا ہوں کہ نفس چلنا کسی مسافر کی سمت کو نہ گھٹا بڑھا سکتا ہے اور نہ بدل سکتا ہے جینک کہ وہ توجہ کے قبلہ کو خود ہی نہ بدلے اس سے معلوم ہوا کہ نفس ایمان اعمال جو ارح سے کم و بیش نہیں ہوتا کیونکہ چلتے وقت تیز اور بے قدم ڈالنا یا کھڑے ہو جانا یا لڑکھا جانا وغیرہ (یعنی اعمال نیک و بد) نفس سمت یعنی ایمان کو کم و بیش نہیں کیا کرتے اسی لئے امام اعظمؒ نے فرمایا ہے کہ ایمان کم و بیش نہیں ہوتا کیونکہ ایمان یعنی معرفت جب باطن سے معرفت کا نام ہے تو عجز میں مراتب نہیں ہوا کرتے تاکہ ان پر کم و بیش کا اطلاق ہو سکے۔ نابینا ہو جانے پر یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ زیادہ اندھا ہے اور یہ کم اندھا ہے۔ مراتب و مدارج صرف بینائی کے متعلق پیدا ہوتے ہیں۔

حاصل کلام یہ کہ اعمال صالحہ سے ایمان یہ صیقل ضرور ہوتا ہے مگر نفس ایمان کو وہ گھٹا بڑھا نہیں سکتے۔

تیسرا مقدمہ

مرتبہ نبوت میں توجہ الی اللہ کی ضرورت نہیں

توجہ کے لحاظ سے انسان کی چار قسمیں ہیں:-

- (۱) ایک وہ جو ظاہر اور باطن میں خداوند تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں۔
- (۲) دوسرے وہ جو ظاہر میں مخلوق کی طرف اور باطن میں خالق کی طرف متوجہ ہیں۔
- (۳) تیسرے وہ جو ظاہر میں خالق کی طرف اور باطن میں مخلوق کی طرف متوجہ ہیں۔ اور

ہوگا پس ایک مسلمان مسلمان ہوتے ہوئے مندرجہ بالا مزخرفات کو قبول نہیں کر سکتا۔
 علاوہ ازیں اس امت مرحومہ کے ایک بڑے گروہ کا ایک متفقہ فیصلہ رہا ہے اور انشاء اللہ
 تقاضے رہے گا اور اب بھی ہے کہ ایک اعلیٰ درجہ کا نیک کردار کا فرض بھی ایک کامل ترین بد اعمال
 سے کم تر ہے اور یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ (۱) میری امت کا بڑا گروہ کبھی گمراہی پر آئے گا
 نہ کہ لگا پس تم پر لازم ہے کہ ہمیشہ بڑے گروہ کے ساتھ رہو۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں کہ
 (۱) عمل کی سستی اور غفلت پر مغفرت کی امید ہے لیکن اعتقادی سستی میں مغفرت کی گنجائش نہیں
 (۲) مومن گناہ کبیرہ سے ایمان خارج نہیں ہوتا۔ یاں کبیرہ کو طلال جاننا کفر ہے اور اس کا کرنا فریقت
 (۳) اعضاء کے اعمال فیض ایمان سے خارج ہیں لیکن ایمان میں کمال کو بڑھاتے ہیں اور
 خوبی پیدا کرتے ہیں۔ (۴) کسی نے کیا خوب کہا ہے

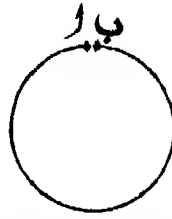
ہر کرا اعتقاد پاک بود۔ از قصور عمل چہ پاک بود

مثلاً ایک چھوٹا گھر والی اگرچہ اپنے گھر کا انتظام کا حق نہیں کر سکتی مگر اپنے خاوند کو
 خاوند ماننے ہوئے اس کے حقوق خاوندی کی حفاظت کرتی ہے تو وہ لائق قبولیت ہے برخلاف
 ایک ایسی عورت کے جو گھر کے بناؤ سنگار میں تو اعلیٰ سلیفہ رکھتی ہے مگر حقوق شوہر میں خائن ہے
 وہ قابلِ رحم یا لائقِ لعنت یا کم از کم طلاق کی مستحق تو ضرور ہے یا جس طرح ایک ملزم اپنے بادشاہ
 کے احکام کی نافرمانی پر بھی اس کی ایک رعایا ہے اور قابلِ التفات و رحم برخلاف ایک نیک کردار
 باغی کے جو ہر ذی ہنم کے نزدیک واجب القتل ہے۔

اگر ایمان کی تعریف صرف خدا پر ایمان لانا ہو تو ابولہب۔ ابوطالب۔ ابو جہل جیسے کفار
 مکہ تو پہلے سے ہی خدا کے قائل تھے ان کو نبی اکرمؐ نے اپنی نبوت کا اقرار کرنے کے لئے کیوں مجبور
 کیا اور ان کے اس انکار سے انہیں کیوں کافر جانا؟

یا اگر اسلام صرف خدا پر ایمان لانا اور رسول کریمؐ کو نبی برحق ماننا ہی ہوتا تو حضرت
 ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ نہ دینے والے مسلمانوں کے ساتھ جہاد کیوں کرتے اور فقہانہا نماز محمدی
 کے منکر کو واجب القتل کیوں بتاتے؟

دیکھیں۔

یہ معلوم ہی ہے کہ ہر دائرہ نقاط سے ترتیب پاتا ہے اس نقشہ میں دائرہ کا پہلا نقطہ اگر ۱ ہے تو آخری نقطہ ب ہے آپ دیکھیں گے کہ نقطہ ۱ اور نقطہ ب بالکل ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ پس توجہ کے لحاظ سے عوام کا اتمام نقطہ ۱ پر ہیں اور انبیاء علیہم السلام نقطہ ب پر ہیں یعنی ہر دو توجہ کے لحاظ سے ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اسی لئے پہلے لکھا جا چکا ہے کہ عوام بہتر تن ظاہر و باطن میں متوجہ بہ مخلوق ہوتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام بھی بہتر تن ظاہر و باطن میں عوام کی طرح متوجہ بہ مخلوق ہوتے ہیں ورنہ بوجہ غیر مشابہت تبلیغ میں کوتاہی رہ جاتی اسی لئے فرشتے ہدایت انسان کے لئے نہ بھیجے گئے۔

ہاں فرق صرف اس قدر ہے کہ نقطہ ۱ کی جہت طرف پیٹھ ہے نقطہ ب کا اس طرف منہ ہے۔ یعنی عوام بشر خدا کی طرف پیٹھ کئے ہوئے ہوتے ہیں (یعنی خدا سے غافل یعنی مشغول بہ دنیا ہوتے ہیں) اور اپنے نفس کی طرف منہ کئے ہوئے اور مرتبہ نبوت والے اولیاء اللہ اور تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نفس کی طرف پیٹھ کئے ہوئے ہوتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کی طرف منہ۔ اسی لئے ارشاد ہوتا ہے قل انما انا بشر متکلم۔ یعنی کہہ دے اے رسول کہ میں (توجہ کے لحاظ سے) بالکل تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ہمارے نبی اکرم کے سوا کسی اور نبی نے اپنے تئیں ”بشر متکلم“ نہیں فرمایا۔ لفظ بشر تک تو البتہ استعمال فرمایا ہے۔

جو لوگ توجہ الی اللہ کو انتہائے کمال انسانی سمجھ پیٹھ ہیں وہ بعض اوقات اپنے عقائد صحیح میں شبہ کرنے لگ جاتے ہیں یا ان کو غلط تصور کرنے لگتے ہیں۔ مثلاً بعض صرف اس بنا پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دجو عبادت الہی کے وقت اس قدر خم ہو جایا کرتے تھے کہ سنا ہے ایک دفعہ پاؤں سے تیر نکالنے کی تکلیف تک جناب کو محسوس نہ ہوئی تھی، ان بزرگواروں سے انفل ماننے لگ جاتے ہیں جنہوں نے اپنی نماز کے متعلق فرمایا کہ میں سجدہ کے اندر افواج

(۴) چوتھے وہ جو ظاہر اور باطن میں غیر اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔
 پہلی قسم کو مجذوب کہتے ہیں۔ یہ پاکلوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ایک دیوانہ
 اور مجذوب میں توجہ الی اللہ وجہ شناخت ہے دیوانہ میں توجہ الی اللہ نہیں ہوتی اور مجذوب میں ہوتی ہے
 دوسری قسم ان اولیاء اللہ کی ہے جو سالک ہیں اور دوران عروج و یاروان نزول
 لطیفہ قلب یا نفس پر انہوں نے اپنا قیام کر رکھا ہے۔
 تیسری قسم ریاکاروں اور مکاروں کی ہے جو دنیا والوں کو لوٹنے اور گمراہ کرنے کیلئے
 اللہ والے بنے پھرتے ہیں۔

چوتھی قسم عوام کا لالچام کی ہے جو ہمہ تن مشغول بہ دنیا یعنی غیر اللہ ہیں۔
 مندرجہ بالا چاروں قسمیں ان لوگوں کی ہیں جو براستہ ولایت واصل الی اللہ ہوتے ہیں
 ہیں یا ہو سکتے ہیں لیکن جو بزرگوار شاہراہ نبوت کے ذریعہ واصل الی اللہ ہوتے ہیں وہ ان میں
 سے کسی ایک قسم میں بھی نہیں آتے کیونکہ مرتبہ نبوت میں توجہ الی اللہ کی چنداں ضرورت ہی نہیں
 رہتی۔ اگر مرتبہ نبوت کے بزرگوار توجہ الی اللہ کریں تو ممکن الوقوع اور جائز ہے لیکن توجہ ان
 کے اصلی کاموں میں اکثر ہرج ہی پیدا کرتی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ توجہ کرنے والے کو لمبی
 شے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت پڑا کرتی ہے جو اس سے کوئی الگ شے ہو اور اللہ تعالیٰ کی
 ذات پاک مقدس چونکہ مرتبہ نبوت کے ان بزرگوں کو ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے عوام بشر کو
 اس کا اپنا نفس محسوس ہوتا ہے اس لئے ایک نبی کو خداوند تعالیٰ کی طرف توجہ کی احتیاج نہیں
 رہتی کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اپنے نفس کی طرف توجہ کرنے کی کبھی بھی کسی انسان کو ضرورت
 نہیں پڑتی بلکہ ہر انسان دوسرے انسان سے (ظاہر و باطن میں) ہمہ تن متوجہ ہو کر بات کرتے
 وقت بھی خود اپنے نفس کی تکلیف و آرام کو محسوس کرتا رہتا ہے۔ مثلاً دوران گفتگو ہی میں اگر
 کسی شخص کے کھلی بدن میں ہو جائے تو اسے کھجلا لیتا ہے یا اگر گھچر یا چوٹی وغیرہ کا لے تو اسے دور
 کر لیتا ہے۔

اس کا سبب یہ ہے کہ ہر جاندار کے نزدیک اس کا اپنا نفس بوجہ انتہائے قرب
 بغیر توجہ ہی ہر وقت حاضر و محسوس رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ذیل کے دائرہ کو

مرتبہ نبوت میں اس کی چنداں ضرورت نہیں رہتی۔

————— ❦ —————

چوتھا مقدمہ

جسم روح سے افضل ہے

انسان عالم کبیر یعنی کائنات کا لب لباب ہے۔ عالم کبیر میں جس طرح عالم امر و عالم خلق ہے اسی طرح عالم صغیر یعنی انسان میں بھی عالم امر (یعنی نفس۔ قلب۔ روح۔ برزخ خفیہ۔ اخفیہ وغیرہ) اور عالم خلق (یعنی مٹی۔ پانی۔ آگ۔ ہوا وغیرہ) ہے۔

یہ بات تو مانتی پڑے گی کہ عالم خلق کی وساطت کے بغیر عالم امر اپنے انتہائے کمال کو نہ پاسکتا اور عالم امر کی مدد کے بغیر عالم خلق اپنی تکمیل نہ کر سکتا۔ کیونکہ روح جس قدر غفری میں داخل ہونے سے پہلے اگرچہ اپنے اندر دیدار الہی سے مستفیض ہونے کی صلاحیت ضرور رکھتی تھی لیکن وہ جب تک خود کو جسد کی تاریکی میں مقید کرے یا رضامند نہ ہوئی اُس مادہ صلابت کو جسم کے اندر تربیت کرتے کرتے دیدار الہی کے قابل نہ بنا سکی۔ اسی طرح تنہا عالم خلق نعمائے عقبیٰ سے حظ اٹھانے کا اہل نہ بن سکتا جب تک کہ روح کو اپنی طرف منجذاب کرے اس کی مدد سے احکام شریعت حقہ کی بجا آوری میں ہمہ تن مشغول نہ ہو جاتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا عالم خلق عالم امر سے افضل ہے یا عالم امر عالم خلق سے۔ مذکورہ بالا امداد یا ہمیشی میں اگر عالم خلق کی درستی مقصود و تخلیق انسانی ثابت ہو جائے اور عالم امر اُس مقصد کے حاصل کرنے کا محض ایک ذریعہ ہو تو پھر کسی کو انکار کی گنجائش باقی نہ رہے گی کہ عالم خلق عالم امر سے افضل ہے۔ اس معاملہ کو سمجھانے کے لئے چند اشارات درج کئے جاتے ہیں جن سے دانشمند لوگوں کو یقین آجائے گا کہ عالم خلق یعنی مادہ مخدوم ہے اور عالم امر یعنی روح وغیرہ اس کا خادم۔

کی ترتیب سوچ لیتا ہوں۔ حالانکہ موخر الذکر حضرت عمرؓ کا قول مرتبہ نبوت کی رسائی کی خبر ہے رہا ہے اگرچہ وہ بنی نہیں اور اول الذکر بزرگ کا خیال مرتبہ ولایت کی رسائی کا۔ اور یہ معلوم ہی ہے کہ ولایت کی مثال نبوت کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے ذرہ کی آفتاب کے سامنے۔ اور یہ عقیدہ مسلم ہے کہ جو حضرت علیؓ کو پہلے خلفائے ثلاثہ پر فضیلت دے وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں رہتا۔

یا بعض حضرت بابا فرید الدین گنج شکرؒ کو دجو اپنے جوان بیٹوں کی وفات پر ذرا بھی غمگین نہ ہوئے تھے خود سرور کائنات صلعم سے بڑھ کر سمجھنے لگے ہیں جنہوں نے اپنے چھوٹے بچے حضرت اسمعیلؑ کی وفات پر غم کا بہت اظہار فرمایا تھا اور اشک مبارک چشم سے ٹپک پڑے تھے۔ حالانکہ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ کوئی ولی کسی صحابی کے مرتبہ تک کو نہیں پہنچ سکتا چہ جائیکہ کسی نبی یا خود سرور البیاء کے مرتبہ تک پہنچ جائے۔

بعض سادھی لینے کو یا نفس ناطقہ کو ایسا سادھ لینے کو کہ اس پر نہ رنج اثر کر سکے اور نہ راحت کمال انسانی گردانتے ہیں۔ ان بچاروں نے اسی لئے ولایت کو نبوت سے افضل سمجھ لیا۔ ولایت محبت چاہتی ہے اور نبوت ادب۔ محبت میں اجمال ہے اور ادب میں تفصیل اسی لئے ولایت والے سلب صفات بشریت کو بڑا بھاری مرحلہ سمجھتے ہیں اور مرتبہ نبوت میں ان صفات کو برقرار رکھنا ہی نہیں بلکہ ان صفات کو کمال پر رکھنا عزیز و مطلوب ہے کیونکہ بشریت جو تفصیل پر مبنی ہے وہ صفات کی تمیز کے لئے صفات کا وجود چاہتی ہے نہ کہ ان کا سلب۔

پس توجہ الی اللہ کا غلبہ اگر چند صفات بشریت کو سلب کر دیتا ہے تو اس طرح ایک سالک کو گویا نہ حاصل ہو جائے یعنی وہ سالک مجذوب بن جائے مگر انوار نبوت کے پروردہ سلب صفات کو گراں جانے نہیں اسی لئے حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں کہ اس عالم مجاز میں ذات باری تعالیٰ کی محبت میں مستغرق ہونے سے اس ذات سبح صفات کے احکام میں لگے رہنا بہتر ہے۔

المختصر یہ کہ توجہ الی اللہ مراتب ولایت میں نہایت ضروری مشق ہے مگر

مرپوشیدہ و مستورا اور نبوت و ولایت سے افضل ہے ہی اس لئے عالم خلق
عالم امر سے افضل ہوا۔

چند اور احکامات دینی نمونہ بغرض غور و خوض لکھے جاتے ہیں :-
(۱) اگر کوئی مسلم اپنی آرزوں یعنی باطنی معبودوں (مَنْ اتَّخَذَ إِلَهًا هَٰؤُلَاءِ) کی عبادت
میں دذرات مشغول رہتا ہے اور مرتے دم تک ایسے بتوں کو اپنے قلب میں جگہ دینے ہوئے
ہے تو بھی وہ مسلم اور دعائے مغفرت کا مستحق ہے برخلاف ایک ایسے شخص کے جس نے اپنے
قلب میں سے تو تمام آرزوں کے بتوں کو باہر نکال پھینکا مگر وہ ایک بت ظاہر کا عابد ہے
خواہ وہ پتھر کا ہو یا کسی اور مادی شے کا جو اس کے قلب سے تو کیا اس کے قالب سے بھی باہر
ہے۔ ایسا شخص پر نہ شرعاً سلام جائز اور نہ نماز جنازہ۔

(۲) ایک جنبی یا حائضہ عورت یا ایک حکمی ناپاک مرد یا ام جج میں بھی مسجد الحرام کے
اندر داخل نہیں ہو سکتا چاہے وہ قلبی پاکیزگی کے لحاظ سے ایک ولی ہی کیوں نہ ہو۔
(۳) قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو دل ہی دل میں ایک جنبی عورت یا مرد پڑھ سکتا ہے
لیکن زبان لہجی جسم کے ایک ٹکڑے کی مدد سے اس کلام پاک کی تلاوت ممنوع ہے۔

(۴) قرآن مجید پڑھنے وقت کسی آیت سجدہ کی تلاوت اگر کوئی شخص زبان سے کرے
یا کسی دوسرے شخص سے آیت سجدہ سن لے تو اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ
دل ہی دل میں اس آیت مبارکہ کو پڑھ جائے تو سجدہ واجب نہیں ہوتا۔

(۵) نماز صرف عربی زبان میں ادا کرنے سے ادا ہوتی ہے۔ نمازی کی اپنی مادری زبان
میں نہیں۔ حالانکہ اگر وہ اپنی زبان میں ادا کرتا تو مضمون نماز کا مطلب سمجھ لینے کی وجہ سے
نماز زیادہ موثر ہو سکتی تھی۔

(۶) جسم کا منہ بیت اللہ شریف (جو ایک مٹی پتھر کا بنا ہوا مکان ہے مکہ معظمہ میں)
کی طرف کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ محض قلب کا رخ اس طرف کرنے سے نہیں اور ظاہری
رخ غیر بیت اللہ شریف کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔

(۷) ایک شخص نماز کو کمال خشوع و خضوع اور انتہائی کیف دل کے ساتھ ادا

ذیل میں چند شرعی احکامات جو انوار نبوت سے مقتبس ہیں درج کئے جاتے ہیں:-
 (۱) ارکان اسلام مثلاً فرض ناز- فرض روزہ- فرض زکوٰۃ اور فرض حج وغیرہ کو
 علی الاعلان ادا کرنے کی تاکید ہے۔ ان کو چھپا کر ادا کرنے میں بہ نسبت افشا کرنے کے زیادہ
 ثواب ہے کیونکہ بتایا گیا ہے کہ ریا کو فرض فیض میں دخل نہیں۔ البتہ نوافل عبادات کا
 چھپانا افضل ہے مگر نوافل کا ثواب اور مرتبہ فرض فیض کی نسبت بہت کم ہے۔
 (۲) کافر کو مسلمان بتانے وقت کلمہ پاک پڑھاتے ہیں اس میں بھی اقرار انبیا علیہ السلام
 (جو کہ قالب کے اعضا میں سے ایک عضو ہے) لقن یقیناً بالقلب سے پہلے وارد ہے۔ اسی
 لئے اگر کوئی شخص تمام عمر خدا و رسول پر ایمان رکھتا ہوا تمام احکام شریعت پر عمل کرتا ہے
 اور اپنے اس اقرار اور عمل کی اطلاع کسی دوسرے شخص کو نہ دے تو نہ تو اس پر سلام
 کہنا روا اور نہ اس کا نماز جنازہ درست۔ یعنی وہ دعائے سلامتی و مغفرت کا اہل شرعاً
 نہیں مانا گیا۔

(۳) ایک نبی کو بھی اپنے امتیوں کی طرح خود اپنی نبوت کا اعلان کرنا۔ اس کو بیچ
 ماننا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے مگر ایک ولی کو خود اپنی ولایت سے باخبر ہونا ضروری
 نہیں ہے جیسا کہ دوسروں کو اس کی ولایت جاننا یا ماننا ضروری ہو۔ بعض اولیاء اللہ کو گویا
 پر اپنی ولایت ظاہر کر دیتے ہیں تو یا تو ان میں سکری کے بقیہ کا اثر رہ جایا کرتا ہے یا وہ
 پر تو نبوت کے ماتحت پرورش یافتہ ہونے کی وجہ سے اظہار ولایت کر بیٹھے ہیں۔
 (۴) تمام احکام شریعت ظاہر پر مبنی ہیں جو بذریعہ نبوت اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض
 کئے ہیں ان کے انکار پر عذاب ابدی اور ان کے اقرار پر نجات دائمی کا وعدہ کیا گیا
 ہے۔ احکام ولایت کا ماننا ہم پر فرض نہیں اگرچہ ان کا ماننا اور ان پر عمل کرنا مفید ہے مگر
 قابل مواخذہ و سرزنش نہیں۔

مندرجہ بالا احکام سے روشن ہو گیا ہو گا کہ نبوت بھی ظاہر ہے اور اس کے
 احکام بھی ظاہر ہیں اور ظاہر کے لئے ہیں اور ولایت باطن ہے اور اس کے اوپر
 بھی باطن کے لئے ہیں اور چھپانے کے لائق اور عالم خلق چونکہ ظاہر ہے اور عالم

کیسوی قلب۔ توجہ الی اللہ ہو سکتی تھی وہ اظہر من الشمس ہے۔ جماعت میں اول تو دوسروں کے روبرو خشوع و خضوع یا کیسوی طاری ہوتی نہیں اور اگر کبھی ہو جی باقی ہے تو امام کے نعرہ ہائے تکبیر سے وہ تمام سلسلہ درہم برہم ہو جاتا ہے اور حالت غائب ہو جاتی ہے۔

(۲) اللہ پاک کا کلام لفظی تمامہ (نکہ) کے معنی و مطالب یعنی کلام لفظی کسی جادوگر یا کافر کو آج تک یاد نہ ہو سکا خواہ وہ اسے کتنا ہی یاد کرنا چاہے اور اگر کچھ حصہ یاد کر لیا تو اس کے سینے سے وہ نکل جائیگا یعنی بھول جائیگا اسی لئے بعض اسلامی گروہ (دوافض) تک بھی جو صراط مستقیم سے منحرف ہو چکے ہیں آج تک قرآن مجید کے حافظ نہیں بے یاہن سکے۔

مندرجہ بالا امور سے بھی واضح ہو گیا کہ نبوت عالم خلق کی اصلاح پر زور دیتی ہے اور ولایت عالم امر کی اصلاح پر۔ اور نبوت چونکہ ولایت سے افضل ہے اس لئے عالم خلق عالم امر سے افضل ہوا۔

بات دراصل یہ ہے کہ اس عالم مجاز یعنی دنیا میں قلب حاکم ہے اور قالب اس کا محکوم ہے اور قیامت کبریٰ کے بعد یعنی عالم حقیقت میں قالب متبوع ہو گا اور قالب تابع یعنی وہاں اس دنیا کے لحاظ سے ہر چیز الٹی ہے اور ہو گی۔ کیونکہ یہ دار العمل دار آخرت کا عکس ہے۔ (۱) عالم حقیقت کا بیان کرتے وقت ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے۔

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صُفًّا ۚ لَيْسَ لَهَا لِمَقْعَدِهِ رُوحٌ ۚ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ ۚ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ ۚ

اور عالم مجاز کا بیان قرآن مجید میں اس طرح ہے۔

تَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّكَ خَفِيفَةً ۚ لَيْسَ لَهَا لِمَقْعَدِهِ رُوحٌ ۚ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ ۚ

(۲) حدیث شریف میں وارد ہے کہ جنات جو اس دنیا میں نظر نہیں آتے قیامت کے دن ہم انسانوں کی طرح سب کو دکھائی دیں گے۔

(۳) قیامت میں میزان کا ہلکا پلڑا نیچے ہو گا اور بھاری اونچا بڑا خلاف اس دنیاوی ترازو کے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ يُعْطِي عِشَّةً ذَرِيَّةً ۚ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمًّا ذَرِيَّةً ۚ

(۴) جو چیزیں یہاں دکھائی نہیں دیتیں مثلاً موت (۲) شریعت (۳) اعمال (۴) روح وغیرہ وہ قیامت کے دن سب نظر آئیں گی۔ موت ابلق مینڈھے کی شکل میں تو شریعت پلصراط کی شکل میں

کرتا ہے مگر وہ الفاظ نماز کو زبان سے ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز باطل ہے۔ ہاں اس کے برخلاف اگر ایک شخص تمام نماز کو حرکات جسمانی و زبانی کے ساتھ درست نیت کے ساتھ بغیر کیفیت دل اور معانی الفاظ جانے اور بغیر کیسوئی قلب کے ادا کر گیا تو اس کی نماز شرعاً ہوگئی یعنی اس پر نماز دھرا نا ضروری نہیں۔

(۸) ایک شخص نماز کو کمال تکلیف دل کے ساتھ ادا کرتا ہے مگر وضو کرنا بھول گیا یا بے وضو ہو گیا تو اس کی نماز جاتی رہی۔ دوسرا بے وضو ہو کر ٹھیک نیت کے ساتھ جوارج کے ساتھ صورت نماز پوری پوری ادا کر گیا اور اس کا دل تمام نماز میں ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا رہا تو بھی اس کی نماز ہوگئی۔ یعنی شرعاً اس کے ذمے سے فرض اتر گیا۔

(۹) صحابی یعنی جو ایمان کے ساتھ حضرت خیر البشرؐ کی ملاقات جسمانی کی سعادت سے مشرف ہوئے تھے تمام جہان کے اولیاء اللہ سے افضل مانے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت اویس قرنیؓ جو عاشقِ محبوبِ خدا تھے صرف اس وجہ سے صحابی کے مرتبہ کو نہ پہنچ سکے بلکہ تابعی رہے کیونکہ وہ باوجود انتہائے عشقِ رسول کریمؐ کے ملاقات جسمانی آنحضرتؐ حاصل نہ کر سکے، (۱۰) نماز میں کچھ فرائض بھی ہیں اور کچھ واجبات سینہ اور سجتات بھی۔ فرائض ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

(۱) نیت باندھے وقت اللہ اکبر کہنا (۲) رکوع کرنا۔

(۳) کھڑا ہونا (۴) دو نو سجدے کرنا۔

(۳) قرآن میں سے کوئی سورۃ یا آیت پڑھنا۔ (۴) نماز کے آخر میں جتنی دیر التحیات پڑھنے میں لگتی ہو اتنی دیر بھی (۵) اگر ایک بھی دانستہ یا بھولے سے جھوٹ جلے تو نماز نہیں ہوتی، پس جو لوگ ان فرائض کی بجائے مقصود نماز دل کا پاک کرنا یا اتفاق امت وغیرہ بتاتے ہیں وہ گویا نعوذ باللہ من ذالک نبیؐ کو غلط راہ بتانے والا سمجھتے ہیں یعنی ایک چیز جو مقصود تھی اس کو نبیؐ نے فرض نہ بتایا بلکہ نسبتاً غیر ضروری حرکات کو فرائض سمجھا گئے

(۱۱) فرض نماز باجماعت ادا کرنے کی تاکید کی حالانکہ تنہائی میں علیحدہ ہو کر جس قدر

مغلوبہ الحال ہونا،

(۵) روح اپنی تکمیل کے لئے جسم میں اترتی ہے جسم اپنی تکمیل کے لئے روح کو ڈھونڈ نہیں جاتا۔ ہاں جسم کے اس روح پر احسان کرنے کے معاوضہ میں اللہ تعالیٰ جسم کی تکمیل بھی کر دیتا ہے۔

(۶) جہاد بالکفار یا جہاد بالنفس کو جہاد اصغر کہا جاتا ہے اور اجزائے قالب کو اعتدال پر لانے کو جہاد اکبر کہتے ہیں اسی لئے مرتبہ دوم تک عوام الناس یا اولیاء اللہ تو کیا انبیاء علیہم السلام تک کے لئے شریعت پر کاربند رہنا ضروری تھا کیونکہ اجزائے قالب اجزائے متخالفہ لئے ہوئے ہونے کی وجہ سے بدیر اعتدال پر آتے ہیں اور ان کا اعتدال سے ہٹ جانے کا خوف موت کے وقت تک لگا رہتا ہے۔

(۷) غیر مرجوع بزرگ غیب پر ایمان لانے میں دلائل کے محتاج نہیں ہوتے کیونکہ بوجہ کشف غطا ان کا ایمان شہود کا مرتبہ رکھتا ہے لیکن منتہی مرجوع الی الخلق بزرگواروں کا ایمان چونکہ عالم امر سے گذر کر عالم خلق یعنی قالب کی تربیت کرنے کے لئے خود قالب میں مستور ہو جاتا ہے اس لئے عوام الناس کی طرح وہ اپنے ایمان غیب میں دلائل و براہین کے محتاج بن جاتے ہیں۔ اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ مقامات قرب باندازہ کمال ایمان طے ہونے میں پس قالب کا مستور ایمان قلب کے مشہود ایمان کی نسبت زیادہ قرب بخشنے والا ہوا۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ قلب کی نسبت قالب زیادہ مفید ہے۔

(۸) قلب کو تصفیہ اور تزکیہ کے بعد تکمیل تمام دائمی طور پر میر ہو جاتا ہے مگر مضف دل کا اطمینان جو اس کے ادراک پر وابستہ ہے اسی لئے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اطمینان کے لئے سوال کیا۔

(۹) حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں کہ قلب میں جزوارضی نہیں ہے جو سب سے عمدہ اور بہتر جزو انسانی اجزاء کا ہے برخلاف مضف دل کے جس میں جزو ارضی ہے اور خاک کی پستی اس کی بلندی کا باعث ہے۔ قلب جب بنیات الہیہ تک پہنچ جاتا ہے تو اس میں مطلوب کا ظل ظاہر ہوگا اور مضف دل میں مطلوب کا عین اس سے کہیں طول نہ سچائیں

اعمال نیک اشجار و انہما جنت کی شکل میں تو روح اُس شکل میں جو اس نے اعمال دنیوی سے موت کے وقت یا عالم برزخ میں حاصل کر لی ہوگی۔ احادیث میں وارد ہے کہ سودخوار سُور کی شکل میں اٹھیں گے اور ایک فقیر بغیر گوشت کے صرف ہڈیوں کا ڈھا بچے ہوئے۔ اسی طرح جسم جو یہاں دکھائی دے رہا ہے وہاں روحانی جسم کے اندر بمنزلہ روح کے کام کرے گا۔ اور دنیوی روح کی طرح روحانی جسم کے اندر نہاں ہو گا۔ یعنی روح حقیقت ہے عالم حقیقت میں عیاں ہو کر باہر جسم بن جائیگی اور جسم اُس عالم حقیقت میں بطور روح نہاں ہو کر اس حقیقت کی بھی حقیقت بن جائیگی۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم جو کج ہم فرشتوں کا اٹھایا ہوا ہے۔ قیامت کے روزہ فرشتوں کا اٹھایا ہوا ہو گا۔ کیونکہ قیامت کے دن مجاز بھی حقیقت بن جائے گی نہیں بلکہ حقیقت الحقائق بن جائے گی جنکو قابوس رکھنے کیلئے چکی تدبیر کیلئے پہلے سے دو کئی طاقت ہونی چاہئے یہی وجہ ہے۔ کہ (۱) ولایت کی نظر صرف قیامت صغریٰ یعنی برزخ تک ہی گئی جہاں صرف روح رنج و راحت پائیگی اور اسی لئے ولایت تہذیب اخلاق۔ مراقبہ۔ توجہ الی اللہ۔ پاس الفاس وغیرہ یعنی حقیقت شریعت پر پہنچنے کی ترغیب دلاتی ہے۔ اور نبوت کی نظر چونکہ ولایت کی نسبت بہت زیادہ زور دار ہوتی ہے اس لئے اس نے قیامت کبریٰ (جہاں جسم و روح ہر دو راحت و رنج سہیں گے) کے طاقتات بنا کر صورت شریعت کی پابندی پر زور دیا اور اس کو مرنے دم کا حق بنا دیا جس پر باوجود نفس کے طغیان و سرکشی کے جنت الفردوس کا وعدہ دیا کیونکہ شریعت جڑ ہے اور طریقت حقیقت معرفت وغیرہ اس کی شاخیں تاکہ جڑ میں نقص نہ آئے پائے ورنہ درخت پھل پھول پتے وغیرہ سمیت ضائع ہو جائے گا۔

(۲) نبی ہمہ تن عوام الناس کی طرح ظاہر و باطن میں متوجہ الی الخلق رہتا ہے برخلاف ایک ولی کے جس کا باطن بلکہ اکثر وضع ظاہر بھی ہمیشہ متوجہ الی الخالق رہتا ہے۔

(۳) صفات بشری اگر تمام نہیں تو توڑے بہت ایک ولی کے اندر سلب شدہ نظر آتے ہیں لیکن ایک بنی کامل طور سے صفات بشری کا حامل رہتا ہے۔

(۴) ولیوں کے نزدیک مخلوق سے انقطاع و تنزل اہم چیز ہے۔ نبیوں کے نزدیک مخلوق میں شامل ہو کر احکام خداوندی کی تعمیل اہم ہے ورنہ ذات خداوندی کی محبت میں متفرق

حکم دیتا ہے اور جن احکام کی تعمیل سے یہ اسباب ظاہر اس کو صحت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روح جب دنیائے اس کا رگاہ ضلالت میں پھنس کر بیمار ہو جاتی ہے تو اس کی بیماریوں کے علاج کے لئے بھی اس حکیم مطلق عزوجل نے پریز غذا کے ساتھ ساتھ دوائیں استعمال کرینیکا حکم دیتے ہیں۔ اور یہ دوائیں تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کرنے والی ہدایات ہیں جس طرح جسمانی دوائیں اللہ تعالیٰ نے ہر ملک اور ہر موسم میں پیدا فرمائی ہیں اسی طرح روحانی ادویہ کی بھی بذریعہ انبیاء علیہم السلام اس محسن مطلق جلشانہ لے ہر زمانے میں دنیائے ہر گوشے گوشے میں اشاعت فرمادی۔ آپ جانتے ہیں کہ دوائیں تعداد میں بیشمار ہیں اور غذائیں مقابلہ کم مگر مقدار کے لحاظ سے انسان کو غذا کی نسبت دواؤں کی ضرورت کم محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ اعمال دینی جو جسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ محدود دے چڑھیں۔ مثلاً نماز۔ روزہ وغیرہ اور روح کو مہذب بنانے والی ادویہ بے شمار یعنی اخلاق ذمیرہ کو دور کرنے اور اخلاق فاضلہ کو پیدا کرنے کے طریقے کثیر ہیں۔ مقدار کے اعتبار سے نماز۔ روزہ کی مداوت کی تاکیہ نفس و قلب کو مزکی و مصفیٰ بنانے والے احکام کی تاکید کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اس موقع پر یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ جس طرح امراض جسمانی کے علاج کے وقت کسی طبیب جاذب کی تشخیص و تجویز پر بھروسہ کر کے اپنے جسم کو تندرستی حاصل کرنے کی غرض سے اس طبیب کے مشورہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے اسی طرح امراض جسمانی کے علاج کے وقت بھی کسی دہلئے کامل کی اشد ضرورت ہے جس کے ارادوں کے روبرو اپنے تمام ارادوں کو معطل کر دینا چاہئے تاکہ تندرستی حاصل ہو ورنہ بزعم خود اپنی عقل سے کلام الہی یا اور کسی دینی کتاب سے جو لوگ اپنے لئے نسخے تجویز کر کے اسپر عمل پیرا ہو لیتے ہیں وہ بجلتے بیماری سے نجات پانے کے اپنی روح کو اور زیادہ ہلاکت کے خطرہ میں ڈال لیتے ہیں۔ بہر حال یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ مگر تھا بہت ضروری اس لئے یہ لکھنا ہی پڑا انسان خواہ بیمار ہو یا نہ ہو اس کو غذا کی ہر حال میں ضرورت ہے مگر دواؤں کی ضرورت صرف بیمار ہو جانے پر محسوس ہوتی ہے۔ اس لئے نماز روزانہ یا جو قسۃ فرض کردی اور روحانی ادویہ کا استعمال کو فرض نہ ٹھہرایا۔

جب نبوت کی پیشین نظر نے بھائی لیکر دنیا کا جسم انسانی قیامت کے دن والے جسم کی روح بننے

قلب میں اشیاء کی صورتوں کا ظہور ہے مگر مضغہ دل میں نامحدود و ناقصا ہی مطلوب کی گنجائش ہے۔ قلب کی فراخی چونکہ چون کی آمیزش رکھتی ہے اس لئے اس میں بے چون کی گنجائش نہیں۔ مگر مضغہ دل کی فراخی نے چونکہ بے چون سے حصہ پا لیا ہے۔ اس لئے اس میں چون کی گنجائش نہیں۔

(ب) عالم خلق کو عالم امر پر وہ فضیلت ہے جو عوام کیا بلکہ خواص بھی نہیں سمجھ سکتے۔ (ج) مشاہدہ ولایت کا ثمرہ ہے اور ربوبیت نبوت کا۔ ولایت یعنی عالم اسے اکی جگہ پورا حفظ لے لیا ہے یعنی مشاہدہ اور معانیہ حاصل کر لیا ہے جو وجوب کے ظلال میں سے لگتا ظن ہے اور نبوت یعنی عالم خلق کے ساتھ بہشت میں بلا کیف دیدار کا معاملہ پڑیگا جو اصالہ کی خبر دیتا ہے۔

اگرچہ ہر ایک مندرجہ بالا اشارہ تفصیل طلب ہے مگر بوجہ طوالت اس کے وضاحت کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ لیکن با اینہم ایک عقلمند کے لئے یہ مختصر اشارہ اس بات کے ثبوت کے لئے ضرور کافی ہیں کہ جسم روح سے افضل ہے۔

نماز کا جسمانی حصہ اس کے روحانی حصہ کیوں افضل ہے

مندرجہ بالا مقدمات سے یہ تو معلوم ہو چکا ہوگا کہ شریعت محمدی نے کل اعمال دینی میں اس کے جسمانی حصہ عمل کی ہر موقع پر اس کے روحانی حصے پر فضیلت تسلیم کی ہے اور اسی بنا پر نمازیں بھی جسمانی حصے کو روحانی حصے پر فضیلت دی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جس طرح جسم کی تربیت کے لئے رب العالمین نے غذا میں مثلاً آناج۔ ترکاریاں وغیرہ پیدا کی ہیں اسی طرح روح کی تربیت کے لئے بھی اس ارحم الراحمین نے اعمال دینی کی شکل میں سامان جیسا فرمادئے ہاں جسم جب کبھی اپنے اخلاط کے اعتدال کو کھو بیٹھتا ہے یا ان اخلاط میں جب کبھی ردائت کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ایک مریض اپنے جسم کو دوبارہ اعتدال پر لانے کے لئے کسی طبیب کی طرف رجوع کرتا ہے جو اس کو غذا میں پرہیز کے ساتھ ساتھ کچھ مناسب دوائیں استعمال کرنے کا

وجہ سے وہاں بد صورت ہی کیوں نہ رہ جائے۔ ہاں خوبصورت بننے کی طرف بھی رغبت دلائی اور اس غرض کے لئے روح کو مہذب و پاکیزہ بنانے کے احکام بھی صادر فرمائے مگر ان کو فرض نہیں قرار دیا کیونکہ جسم کی تربیت کی نسبت ان کی اہمیت کم تھی۔

غذا دنیا میں جسم کو عموماً دن رات میں دو دفعہ دی جاتی ہے اور اس کی زیست کے لئے کافی بھی گئی ہے مگر نبوت نے دیکھ لیا کہ اس جسم کو جو قیامت کے دن روح بننے والا ہے غذائے نماز کم از کم دن رات میں پانچ دفعہ دینی لا بدی ہے ورنہ وہ ہلاک ہو جائیگا۔ اسی لئے فرمایا کہ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَدِّ افْعَدْ كَفْرًا۔ یعنی جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا یعنی اس پر ہلاکت طاری ہو گئی۔

اس ضمن میں ایک اور بات بیان کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے بغیر غذائے نماز ایک فعل عبث ہے یعنی ایک بے ایمان جسم غذائے نماز کھا کر بھی اپنے جسم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا کیونکہ غذا ہو یا دوا صرف اس شخص کو دی جاتی ہے جس میں ابھی کوئی حیا باقی ہے۔ مردہ اجسام کو نہ غذا دی جاتی ہے اور نہ دوا۔ اور ایمان بمنزلہ جان کہ ہے اس لئے اگر ایک کافر نماز پڑھیں گے تو وہ مقبول نہ ہوگی کیونکہ اس کے اندر ایمان کی پیدا کردہ جان ہی نہیں جو غذا یا دوا کو قبول کر سکے۔ یہاں پھر لفظ ایمان کی تشریح ضروری ہے تاکہ ان لوگوں کو غلط فہمی نہ رہے جو تمام مذاہب کو حق پر تسلیم کرتے ہیں اور ان کے پیروں کو حق پرست یعنی ایماندار بتاتے ہیں ایمان صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یا اعمال کے جزا و سزا کے قائل ہو جانے کا نام نہیں ہے اس قسم کا ایمان تو دنیا کے ہر مدعی مذہب کے پاس کسی نہ کسی ٹوٹی پھوٹی شکل میں پایا جاتا ہے بلکہ جیسا کہ حضرت مجدد الف ثانیؑ نے فرمایا ہے ایمان ان تمام دینی امور کے ساتھ جو ضرورت اور تواضع طریق پریم تک پہنچے ہیں تصدیق قلبی اور اقرار زبانی سے مراد ہے اور کفر کے کل خصائص اور لوازم مثلاً زنا و باندھنے اور اس قسم کی اور رسوم سے جو اس میں پائی جاتی ہیں تبری کرنا اور بیزار ہونا اس تصدیق کی علامت ہے۔ ادنیٰ تبری یہ ہے کہ دل سے ہو اور اعلىٰ یہ ہے کہ دل اور جسم دونوں سے ہو۔ ایمان اور اسلام کی تعریف جو احادیث میں وارد ہوئی ہے وہ مقدمہ میں پہلے بیان کی جا چکی ہے بلاشبہ ایمان کی وہی تعریف مسلم ہو سکتی ہے جو بالموئینین فی الزم

والا ہے جیسا کہ مقدمہ میں واضح کیا جا چکا ہے تو جسم کی تربیت پر روح کی نسبت زیادہ
 توجہ فرمائی اور اسی لئے شریعت نے اپنے کل احکام میں اُن اعمال صالحہ کو فرض قرار دیا
 جن کا تعلق جسم سے تھا اور ان اعمال کو فرض نہ ٹھیرایا جن کا تعلق نفس۔ قلب اور روح
 کی پاکیزگی سے تھا کیونکہ شریعت جانتی تھی کہ اگر جسم انسانی اس دارالعمل میں میرے مجوزہ
 نسخے کو استعمال کرتا رہا تو وہ اس قدر توانا و تندرست ہو جائیگا کہ جنت کی نعمتوں سے کامل
 طور پر حظ حاصل کر سکے گا۔ اور اگر جسم انسانی کمزور و بیمار رہا تو نعمتہائے بہشت کی لذتوں
 سے کما حقہ خوشی نہ حاصل کر سکے گا خواہ اس کی رُوح دنیا میں کتنی ہی اعلیٰ درجہ کی تربیت
 یافتہ کیوں نہ بن گئی ہو۔ قیامت کے دن ایک تربیت یافتہ روح جسم اخروی کو مضبوط و
 خوبصورت تو ضرور بنا لیگی لیکن دیدار الہی کی لذتوں اور جنت الفردوس کی اُرد فرحتوں سے
 رُوح کو اس دن دجو کہ وہاں جسم بنا ہوا ہوگا، کچھ زیادہ حظ حاصل نہ ہوگا۔ کیا آپ نے
 دیکھا نہیں کہ دنیا میں اگر کسی کی رُوح تندرست و طاقتور ہے تو وہ دنیا کی نعمتوں سے پوری
 طرح مسرت حاصل کر لیتا ہے خواہ اس کا جسم اپنے جُنبہ و ثَمَل میں بد نہا ہی کیوں نہ ہو مگر
 اس کے ایک روح کا کمزور و بیمار انسان چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اچھی
 اچھی غذاؤں اور نفیس لباس سے بھی نفرت کرتا ہے اور کوئی خوشی حاصل نہیں کر سکتا
 ۔ اسی طرح جن لوگوں نے شریعت محمدی صلیم کی تعمیل کرتے ہوئے نماز کے جمائی حصہ کو ٹھیک
 طور پر ادا کر دیا یعنی دنیا کے اند جسم کو نماز کی غذائے پانچوقتہ کھلا کھلا کر اس کو تندرست
 توانا بنا لیا وہ جنت کی لذتوں سے کما حقہ بہرہ ور ہونے کے قابل ہیں۔ ہاں اگر اس کے
 ساتھ ساتھ اس نے اپنی روح کو بھی تربیت یافتہ بنا لیا تو گو یا دارالخلد کی ظاہری
 خوبصورتی سے بھی اپنے تئیں مزین کر لیا۔ لیکن اگر کسی نے صرف روح کی تربیت میں منہمک
 رہتے ہوئے غذائے نماز جسم کو نہیں پہنچائی اور اس کو بیمار ضعیف بنا لیا ہے تو پھر ایسے
 شخص کی عالم آخرت میں بیمار رُوح اپنے خوبصورت جسم کے ذریعہ وہاں کی نعمتوں سے
 حظ وافر نہ حاصل کر سکے گی۔ اسی لئے شریعت حقہ نے نماز میں جمائی حصہ کو روحانی حصہ
 کی نسبت اہم گردانا تاکہ ہر مومن لذت اخروی سے محظوظ ہو خواہ وہ نفس کی سرکشی کی

کے بغیر بھی روح مومن کو زندہ رہنا چاہئے اگر وہ صرف ادویہ روحانی استعمال کرتا ہے
 بات دہل یہ ہے کہ ہر ایک غذا میں اخلاط پراثر کرنیوالی کیفیت بھی ہوتی ہے اور اس
 اعتبار سے ہر ایک غذا ایک حد تک بچائے خود دوا بھی ہے اور اسی طرح ہر ایک دوا بچائے
 خود اس لحاظ سے غذا بھی ہوتی ہے کہ اس میں جسم کے اجزائے مایہ تحلیل کا بدلہ بن جانے والا
 جزو بھی شامل ہے امتیاز اصطلاح کے لئے اگر کوئی شے اپنے اندر غذائیت زیادہ رکھتی ہے
 اور دوائیت کم تو ہم اس کو غذا کہنے لگتے ہیں اور اگر ایک شے میں دوائیت زیادہ ہے
 اور غذائیت کم تو وہ دوا کہلاتی ہے۔ نانہ کے اعمال ادبیہ جوارح غذا ہیں اور اس کے اندر
 توجہ دوا بیمار ہو جانے پر نماز کے اعمال ادبیہ جوارح ساقط ہوتے جاتے ہیں اور صرف توجہ
 کفایت کرتی ہے بالفاظ دیگر غذا بند ہو کر صرف دوائیت کے لئے کافی سمجھی جاتی ہے اور
 بونہی ایک مومن تندرست ہو تلجاتا ہے غذا کا استعمال شروع ہوتا جاتا ہے یعنی اعمال جوارح
 سے نماز ادا کرنے کا حکم پھر جاری ہو جاتا ہے۔ اسی لئے حکم دیا گیا ہے کہ تا وقت آخر کسی
 وقت کی بھی نماز قضا نہ ہونی چاہئے کیونکہ بصورت دیگر ایسے مومن کے ہلاک ہو جانے کا
 فوری احتمال ہے۔

مندرجہ بالا بیان میں بہشت اور اس کی نعمتوں کا ذکر آچکا ہے اس ضمن
 میں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ
 صورت شریعت کے احکام کی اتباع سے جو ثواب حاصل ہوگا اس کے معاوضہ میں جنت کی
 سریش میسر ہوگی اور شریعت کی حقیقت پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی
 اس لئے ہم صورت شریعت سے کمائی ہوئی جنت کو نہیں گے بلکہ حقیقت شریعت کی تابعداری سے
 اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خوشنودی حاصل کر لیں گے۔ طالب الدنیا مردود۔ طالب العقبیٰ
 محمود۔ طالب مولیٰ مقبول یا طالب الدنیا محنت۔ طالب العقبیٰ مؤنت۔ طالب مولیٰ مذکور
 ہر مومن مسلمان کو اس لئے مذکور اور مقبول بننا چاہیے وہ مؤنت اور محمود ہی کیوں رہے
 نماز کے جسمانی حصے سے جنت ملجائی ہوگی تو ہوا کرے ہم تو نماز کے صرف روحانی حصہ کو
 پورا کر کے اپنے مولیٰ کو ہی حاصل کریں گے تاکہ اپنے پیارے سے ہماری روح دھل ہو

نے کی ہو۔ مقدمہ میں یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ محض عقل وحی کی مدد کے بغیر ایسی باتوں کا ٹھیک فیصلہ نہیں کر سکتی کلام الہی نے جہاں کہیں کوئی بات قابل تشریح چھوڑ دی ہے اس کا کلام رسولؐ نے "وَأَنَّا عَلَيْنَا بَيَانُ" کے وعدہ کے مطابق مشرح فرما دیا ہے۔ مثلاً نماز قائم کرنا حکم قرآنی کو کوئی نہ سمجھ سکتا اگر حضور پر پور نفاذ نماز ادا کر کے لوگوں کو نہ دکھاتے۔ اسی طرح ایمان کا کیا مطلب ہے جو قرآن مجید نے بار بار استعمال کیا ہے اس کی تشریح بھی حضورؐ نے خود ہی بیان فرمادی تاکہ کوئی دھوکا نہ کھائے اور ایمان کی کوئی نئی تعریف اپنے دل سے قائم نہ کرے مگر افسوس کہ آج بعض ناماقت اندیش صلح اخوت انسانی و رواداری کے دلخوش مگر لوگوں الفاظ سنا سنا کر کفار و مشرکین کی عبادت کو عبادت تسلیم کئے جانے کی فکر میں لگ رہے ہیں اور ان کے ایمان کو بھی ایمان کا درجہ دینے کے ورپے ہیں۔ حالانکہ دین محمدیؐ تمام ماضی حال و مستقبل کے ادیان سے صرف بہتری نہیں بلکہ ان سب کا ناسخ ہے اور اب اس دین حق کے بعد نہ تو کسی مذہب کی عبادت عبادت کہلا سکتی ہے اور نہ ان کا ایمان ایمان۔ جبرطرح مونیہ کے یار کو شربت دینا زہر ہے مگر یہی شربت صفراوی مزاج والے کے حق میں شفا کا حکم رکھتا ہے۔ اسی طرح اس زمانہ آخر النبی صلعم میں تمام مذاہب کے ایمان و اعمال زہر ہلاک کا حکم رکھتے ہیں اگرچہ حضورؐ کی نبوت سے پہلے وہ ایمان و اعمال شربت صفرا مزاج کا اثر رکھتے تھے۔ اسی لئے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ "الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ لَا سَلَامَ لَهُمْ وَمَنْ يَتَّبِعْ خَلِيلًا لَا سَلَامَ لَهُ يَتَّبِعْ خَلِيلَهُ" یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اب دین صرف اسلام ہے اور جو کوئی اسلام کے سوا اب کوئی اور دین اپنے لئے تلاش کر لگا وہ مقبول نہ ہوگا اور وہ خسارہ پانے والے میں ہو جائے گا لفظ اسلام کی تعریف جس کا آیت مبارکہ میں بیان ہے زبان نبویؐ نے یوں بیان فرمائی ہے کہ اسلام کہتے ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ کو ایک اور قابل عبادت ماننا۔ (۲) محمد صلعم کو آخری نبی ماننا (۳) نماز پڑھنا (۴) روزہ رکھنا (۵) زکوٰۃ ادا کرنا (۶) حج کرنا اگر استطاعت رکھتا ہے۔

یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ بعض اوقات کسی مریض کو مدتوں غذا نہیں دی جاتی بلکہ صرف دواؤں پر اس کو زندہ رکھا جاتا ہے اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ غذائے

کم نصیب کو نار جہنم میں ڈالکر گناہوں کے اندازہ کے مطابق سزا کے بعد انجام کار جنت میں داخل کر دیں گے۔ اگر اس کے اندر ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا۔

معلوم ہوا کہ جنت ایمان کی وجہ سے ملتی ہے البتہ ایمان اللہ تعالیٰ افضل سے ملتا ہے۔ پس جس فضل الہی نے دنیا میں ایک مومن کو دولت ایمان بخشی اور پھر اس پر اس کو نیک عمل کی بھی توفیق دی۔ وہی فضل الہی عالم آخرت میں ہر جہمہ کے دن بھڑکے دیر کے لئے اس کے ایمان و عمل صالحہ سے حاصل کردہ بہشت کو اس کے لئے عینک بنادے گا اور وہ عینک یعنی بہشت اس شخص کے لئے رویت غیر متکلفہ کی دولت کا وسیلہ بن جائیگی اور اس دیدار الہی کی لذت اس کی بہشت کے اندازہ کے موافق ہوگی۔ نظارہ دید کی لذت سے مستفید ہونے کے بعد جنت کی وہی بہریں اور درخت پھر اپنی اصل حالت پر آجائیں گے اور اس کو اپنے ساتھ مشغول رکھیں گے۔ اس عبارت سے ذات تعالیٰ کا بارہ بارہ ہونے کا وسوسہ نہ لانا چاہیے کیونکہ بارہ بارہ ہونا نقص و حدود کی علامت ہے۔ تعالیٰ اللہ سبحانہ عن ذالک۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک و برتر ہے۔ پس جن لوگوں نے غلطی سے دیدار الہی یا رضا و خوشنودی خدا کو جنت سے کوئی الگ شے سمجھا ہے اور آخرت کی گرفتاری کو آخرت کے صاحب کی گرفتاری سے سو اجانا ہے وہ عقیدہ ہلاکت کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہیں اور خطرہ ہے کہ ایسے لوگ شریعت کے احکام ظواہر کو جنہیں نبیؐ نے فرض قرار دیا ہے سبک سمجھنے کی وجہ سے مقرر کفر میں نہ جا کریں۔ اَلْعِیَاضُ ذُلُّ بِاللّٰہِ۔

ایسے عقائد باطلہ کا اندازہ ذیل کے اقتباسات سے یہ آسانی کیا جاسکے گا جو مختصر آپشن کئے جا رہے ہیں۔

(۱) دوزخ و جنت نام ہے بالکل روحانی نازی و تنہم کا۔

(۲) حشر اجساد کے تسلیم کرنے سے کہیں بہتر یہ ہے کہ تناسخ کو تسلیم کیا جائے۔

(۳) اچھے افعال سے روح میں جو سعادت کا اثر پیدا ہوتا ہے اور برے کاموں سے جو عقوبات

حاصل ہوتی ہے اسی کا نام مذاہب و مذاہب ہے اور یہ خود ان افعال کا لازمی اثر ہے۔

(۴) دار السلام ہرگز کوئی اخروی مکان نہیں۔ اگر دار السلام جنت کے باغوں میں کوئی بارہ دری ہے

رضا و دیدار لافانی اور غیر محدود مسرتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گم ہو جائے۔ عبادات و ریاضات سے اگر دیدار خدا کی لذت نہ ملے بلکہ اس کے معاوضہ میں صرف جنت دیدی گئی تو بقول بی بی رابعہ بصریؒ ہم تو ایسی جنت کو دوزخ میں پھینک دیں گے۔

بغیر جنت و دیدار الہی ناممکن ہے

اس ارشاد نبویؐ کے پیش نظر کہ جنت کی پوری کیفیت سمجھنا انسان کی بساط سے باہر ہے جنت کی صحیح حقیقت کی تو خبر ہی کیا ہے جو بیان کیا جائے مگر ہاں تشبیہ و استعارہ کی وساطت سے اپنی بساط عقل کے مطابق مذکور الصدور و سوسہ کے ازالہ کے لئے تمکین کرتے ہیں جنت ہمارے ایمان کی زمین پر ہمارے اعمال سے تیار کردہ اشجار و انہار حور و قصور وغیرہ کے مجموعہ کا نام ہے۔ چونکہ ہر ایک مومن کا ایمان بلحاظ تنویر و تزکیہ۔ پختگی و مضبوطی دوسرے مومن کے ایمان سے مختلف ہوتا ہے اس لئے ان کی جنتوں کی پستیں بھی علی قدر مراتب مختلف ہونگی اور اسی طرح ان کے اعمال کے اختلاف کے بموجب اشجار و قصور بھی مختلف مرتب ہوں گے۔ ان اعمال کے اخلاص کے لحاظ سے ان نعمتوں کی لذتوں میں بھی اختلاف ہو گا خواہ مختلف مدارج کے ناجی ایک ہی جگہ ایک وقت میں کیوں نہ قیام پذیر ہوں اور ایک ہی تم کے کھانے کیوں نہ کھاتے ہوں مثلاً رسول مقبولؐ کے ساتھ ان کی ازواج مطہراتؓ کی بھی رہائش ہوگی اور حضور پرنورؐ کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر وہ طعام تناول فرما دیں گی مگر بوجہ اختلاف مدارج ان کی لذتوں میں فرق تسلیم کرنا پڑیگا ورنہ ازواج مطہراتؓ ہر عجبہ انبیاء ہونا لازم آتا ہے جو یقیناً قابل قبول نہیں مومن کے وہ اعمال نیک جو دوسرے لوگوں تک اپنا نیک اثر لیتے ہیں انہار جنت ہیں۔ اس بیج پر دوزخ کو قیاس کرنا چاہیے کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ایک کافر کو جب جنت میں کوئی جگہ نہ ملے گی تو لامحالہ اسکو دوزخ میں جانا ہوگا۔ اور اپنے اعمال بد کی کثرت یا غفلت کے مطابق اس کو وہاں تکالیف بھی برداشت کرنی ہونگی۔ بد اعمال مومن کو جس کو توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی اور نہ دنیاوی تکالیف یعنی سکرات موت یا عالم برزخ کی روحانی سختیوں نے چھٹکارا بخشنا نہ شفاعت رسول کریمؐ کی سعادت نصیب ہوئی ایسے

اعتراضات اور اُن کے جوابات

اگرچہ جو کچھ اب تک بیان کیا جا چکا ہے اس سے اصل مضمون پر اس قدر روشنی پڑ جاتی ہے جو ایک صاحبِ قلبِ سلیم کی رہنمائی کے لئے کافی ہے تاہم یہ مناسب معلوم دیتا ہے کہ چند اہم اعتراضات پر بھی غور کر لیا جائے۔ تاکہ ایک حق طلب انسان کے لئے کوئی مقام شبہ باقی نہ رہے جہاں تک معلوم ہو سکا ہے عموماً ذیل کے اعتراضات پیش کئے جاتے ہیں۔

اعتراض اول: آج صلیبیان جو نماز کو بہایت اہم سمجھنے والے اکثر ریاکار۔ بدکار، خود غرض اور گناہوں پر دلیر پائے جاتے ہیں برخلاف اس کے جوڑو حافی حصہ نماز کو بہایت ضروری اور شرط سمجھتے ہیں ان میں ایسے عیوب نسبتاً کم دیکھے جاتے ہیں۔

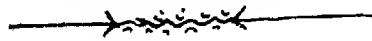
جواب: اس قسم کے اعتراضات اگرچہ اصلیت سے بہت دور ہیں مگر عوام پر زیادہ اثر ڈالتے ہیں۔ کیونکہ نماز گزار اُن اشخاص کی نسبت جو ظاہری ارکانِ مذہب کے پابند نہیں زیادہ خدا پرست سمجھے جاتے ہیں اس لئے اول الذکر طبقہ کے اخلاق و اعمال کی ذرا ذرا سی کمزوریاں بھی دنیا کی نظروں میں اسی طرح سما جاتی ہیں جس طرح ایک خفیف سی کمورت بھی ایک صاف سفید شیشہ کی بوتل میں بالکل نمایاں ہو جاتی ہے اور اس کے برخلاف بہت سی ظلمت یا خرابی ایک سیاہ رنگ کے شیشہ کی بوتل میں اکثر نہیں دکھائی دیتی۔ حالانکہ خواہ فرداً فرداً خواہ مجموعی طور پر اگر اندازہ لگایا جائے تو معلوم ہو جائیگا کہ مذہبی شعار کے عامل بہت کم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ظاہری شکل اور ان کا لوگوں کے دلوں میں پیدا کردہ نیک گمان اُن کو ارتکابِ منہیات سے زیادہ مانع آتا رہتا ہے۔

پابندِ مذہب افراد کو فی زمانہ ریاکار یا حورو و قصور کے طلبگار بتانا اگر کمزورہ لوگ خفیف کیا کرتے ہیں جو نہ تو خود کسی مذہبی شعار کے پابند ہوتے ہیں اور نہ ہونا چاہتے ہیں تاکہ ان کی اپنی کمزوری چھپ جائے اور دیندار مبلغِ شرمسار ہو کر انہیں پابندِ مذہب بننے پر زور نہ دے سکیں۔ خاصانِ خدا کا ارشاد ہے کہ اگر حقیقت نماز تک پہنچنا چاہتے ہو تو صبر نماز کو ادا کرتے رہو یہی اور صرف یہی ایک ذریعہ نماز کی حقیقت حاصل کرنے کا ہے نہیں بلکہ شریعت کی حقیقت

توفیق اعتقاد شارحین سلاسل کثیر سبل السلام کیا جنت کی سرکس ہیں۔
(۵) قرآن کے نزدیک ثواب آخرت کی حقیقت یہ ہے کہ نگاہیں حال الہی کے نظارہ سے ساداکام
ہو گئی، عذاب یہ ہے کہ اندھی ہو کر غیب ہو جائیں گی۔

(۶) اسلام کے نزدیک انسان کی اعلیٰ ترین فطری زندگی کے اعلیٰ تخیل کا نام جنت ہے۔
جن صاحب ایمان افراد نے نفس و قلب و روح کی پاکیزگی و طہارت کو ملحوظ رکھا ان کو
عالم برزخ میں نورانیت ضرور ملتی ہے اور جنہوں نے ظاہر و ارکان شریعت بھی ساتھ ساتھ
ادا کئے وہ عالم برزخ کی نورانیت بھی پائیں گے اور قیامت کبریٰ میں راحت و لذت دید
بھی۔ اور جن افراد نے صرف باطنی صفائی کو ملحوظ رکھا اور ظاہر شریعت کی پرواہ نہ کی۔ ان کو
صرف عالم برزخ کی نورانیت ملے گی مگر عالم آخرت کی تکالیف سے نجات نہ مل سکے گی۔ جن
افراد نے صرف ظاہر شریعت پر اکتفا کی اور باطنی نظافت اور اخلاق کی تہذیب کا خیال نہ
رکھا۔ ان کو عالم آخرت کی تکالیف اور بدنگلی کا رنج بھگت کر آخر کار جنت میں داخل کرینگے
اور ہر دو ظاہر و باطن سے غافل انسان مرنے کے بعد سے ہی ابدی تکلیف و تہذیب میں مبتلا
ہو جائیں گے۔

بنابرین تاز کے جسمانی حصے کو بھی شریعت نے اس کے روحانی حصے پر اسی
لئے اہم بتایا تاکہ ایک مومن جسم کو شریعت کے مجوزہ نسخے کے مطابق تربیت
کر کے دنیا میں اس کو تندرست اور طاقتور بنالے اور قیامت کبریٰ کے دن
جب یہ جسم بطور روح کے آخرت کے جسم روحانی کے اندر بطور حاکم کام کرے تو
وہاں کے نجات و لذت سے علی قدر صحت و طاقت بہرہ یاب ہو جائے۔

مانتے ہیں اس لئے وہ گناہوں کی بد پرہیزی سے باز نہیں آتے اس گمان فاسد کی بنا پر کہ اگر ہم گناہ کر بھی بیٹھیں گے تو کچھ ہرج نہیں یہ ناز کی ظاہری پابندی اُن کے بُرے اثرات نتائج کو مٹا دیگی۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ بد پرہیزی کے اثرات کو اگر ایک بد پرہیز کسی مجرب علاج یا دوا سے زائل کر بھی لے تو کیا نتیجہ بد پرہیزی کی خواہش تو ہر ارتکاب کے بعد اس میں پہلے کی نسبت قوی تر ہوتی چلی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت ہر علاج کے بعد کمزور تر ہوتے ہوئے دوا کے اثر کو کا حقہ قبول کرنے کے لائق نہ رہے گی۔ ایسے بد پرہیز پر لازماً ایک وقت ایسا آجائے گا کہ دوا موجود ہونے کے باوجود وہ ہلاک ہو جائے گا۔ نماز کی نسبت ظاہری ناز گذاروں کو مذکورہ بالا خطرے سے بہتیم قنبہ کرتی رہے گی اور ان کو ان کے تہور کی گستاخی جتا کر اصل محنوں میں پرہیزگار بنا دیگی اور یہی مطلب ہے اس آیت پاک کا کہ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ یعنی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔

صورت نماز کی حرکات اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی کا پیارا نام ”احمدؐ“ بتاتی ہیں یعنی قیام لے کر تاسے تو رکوع حرف ح۔ دو قیام سجودے حرف ی کے اوپر کے حصے پر دو دفعہ قلم کا پھیرنا بتاتے ہیں تو قعدہ حرف ن کے نیچے حصے کو ظاہر کرتا ہے اور حرف ص قوسہ کی حالت ہے۔

علاوہ ازیں نماز گزار کی حرکات جسمانی اس لئے بھی اللہ عزوجل کو محبوب ہیں کیونکہ اسی قسم کی حرکات اس کا محبوب ترین نبیؐ ہر نماز کے وقت کیا کرتا تھا۔ ایک عاشق اپنے معشوق کی صورت کی اگر کسی دوسرے شخص میں ذرا سی مشابہت بھی پالیتا ہے تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ دوسرا شخص میرا مطلوب و مرغوب نہیں ہے پھر بھی فطرۃً اس غیر محبوب سے رغبت رکھنے کے لئے وہ مجبور ہو جاتا ہے اور جذبِ دل اس غیر شخص سے بھی اس کو محبت کرنے کے لئے اکسا تا رہتا ہے۔

حاصل کرنے کا ہے نہیں نہیں بلکہ کائنات کی حقیقت حاصل کرنے کا ہے۔ اور یہ تو مسلموں ہی ہے کہ ریا وہ مرض ہے جو صدیقین کے دلوں میں سے نکلنے والے امراض میں سے سب سے آخری مرض ہوتا ہے۔ اور ایک مبتدی تو کیا بلکہ ایک متوسط کے لئے بھی اس سے چھکارا پانا تقریباً ناممکن ہے۔ حضرت امام جعفر صادقؑ نے کیا خوب نصیحت فرمائی ہے کہ دنیا میں ہم چیزیں ایسی ہی جتنی بغیر گزارہ حال ہے لیکن افسوس کہ وہ مٹی نہیں۔ پس انسان کو چاہئے کہ جب تک کہ وہ ان کو کا حق حاصل کیسے اس وقت تک ان سے کم درجہ پر ہی قناعت کرے اور وہ یہ ہیں: (۱) عالم باطل (ii) روزی بے شبہ (iii) عبادت بے ریا دمان، دوست بے باب ایسا نہ ہو کہ ہمیں کامل کے حصول میں ان کا بالکل تارک ہو کر ہلاک ہو جائے۔

اور پر بیان ہو چکا ہے کہ فرائض میں ریا کو دخل نہیں پس ایک نماز گزار کو ریا کا رہنا ایک افترا ہی نہیں بلکہ ناہنجی سے خداوند تعالیٰ کے احکام کی تذلیل اور ان کی پابندی کرنے والوں کو چڑانا ہے اور یہ افتال کفر سے نزدیک کر دینے والے گناہ ہیں۔

بسا اوقات نماز گزاروں کو شغف نماز کی وجہ سے خود غرضی کا الزام دیا جاتا ہے کیونکہ یہ طاعت گزار نماز کا وقت آنے پر پھر کسی مجلس، کلب یا اجتماع کی پرواہ نہیں کرتے اور تمام جھگڑوں، مشغلوں کو چھوڑ چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دیے ہیں۔ ایسا نماز کے نزدیک حکم پروردگار کے سامنے مخلوق اور ان کے پسندیدہ امور چونکہ سب ہیچ ہوتے ہیں اس لئے ان کا یہ فعل قابل تحقیر اور بخلگی ایمان کی خبر دیتا ہے مگر افسوس کہ دہریت کی روتل ذہنیت زمانہ اس قدر بدل دی ہے کہ لوگ اچھے کاموں کو برا اور برے کاموں کو اچھا قرار دینے لگے۔

یہ الزام کہ جسمانی حصہ نماز کو اہم سمجھنے والے عموماً گناہوں پر زیادہ دلیر پائے جاتے ہیں ایک سنے والے کو یقیناً شاکر کرتا ہے جبکہ اس کے ساتھ محض یہ دلیل بھی سنا دیتا ہے کہ جس طرح ایک اکیر بدن یا مہلک امراض کے جرب نشے جاننے والا نہیں بلکہ خود اپنے پاس ایسی دو اتیار رکھنے والا بد پرہیزی کرنے کی جرأت کر لیتا ہے اس بھروسے پر کہ اس تکلیف کا اس کے پاس اطمینان بخش علاج موجود ہے جو بد پرہیزی کے نتیجے کے طور پر بالآخر نمودار ہوگی اسی طرح نمازی بھی مخصوص ہیئت نماز کو وقت مقررہ پر ادا کرنے کو چونکہ معافی نامہ ذوق ہے

فرائض

فرائض (۱) تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا

(۲) قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا اس طرح کہ اگر ہاتھ چھوڑے چادریں تو گھٹنوں پر نہ پہنچیں۔ اگر گھٹنوں پر پہنچ جائیں گے تو قیام ادا نہ ہوگا۔

(۳) قرأت یعنی ایک آیت کا پڑھنا

(۴) رکوع یعنی اس قدر بھٹکا کہ اگر دونوں ہاتھ بھیلادے تو زانو پڑ جائے۔

(۵) سجدہ یعنی ناک اور پیشانی دونوں زمین پر رکھے اور باؤں کی انگلیوں میں سے کم از کم ایک انگلی کا ٹکرا سنا بھی شرط سجدہ ہے۔

(۶) قعدہ آخر یعنی بعد از تشہد آخر نماز میں بیٹھنا۔

فرائض خارجی و داخلہ ۱۱ اذان پاک (۲) جامہ پاک (۳) جگہ پاک (۴) ہر عورت (۵) نیت (۶) وقت۔

ان کو ادا کرنا کہتے ہیں بجز تکبیر تحریمہ کے کیونکہ تکبیر تحریمہ شرط ہے اور نماز کے ساتھ ایسی ٹی ہوئی ہے جیسے دروازہ گھڑے۔

واجبات

(۱) فرض نمازوں کی پہلی دو رکعتوں کو قرأت کے لئے معین کرنا۔

(۲) الحمد شریف کا پڑھنا (۳) الحمد شریف کا سورۃ سے پہلے پڑھنا (۴) الحمد شریف کا ایک دفعہ پڑھنا

(۵) فرض نمازوں میں پہلی دو رکعتوں میں اور واجب اور سنت کی سب رکعتوں میں سورۃ کا ملانا۔ (۶) ترتیب

رکعتوں اور درمیان دو سجودوں کے (۷) قومه (۸) جلسہ (۹) تعدیل یعنی اعصاب کا ساکن کرنا مقدار سحائے

کھنے کے رکوع اور سجود اور قومه اور جلسہ میں (۱۰) امام کو ہمیری نمازوں میں مثلاً فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین

تراویح اور رمضان کے وتر میں پکار کر پڑھنا اور دوسری نمازوں میں مثلاً ظہر و عصر کے آہستہ پڑھنا۔

(۱۱) پہلا عقہہ تین یا چار رکعت والی نماز میں گو نفل ہی ہو (۱۲) تشہد دونوں قاعدوں میں یعنی اول و آخر دونوں

قاعدوں میں التحیات کا پڑھنا (۱۳) لفظ السلام کے ساتھ نماز سے نکلنا (۱۴) تکبیر قنوت (۱۵) قرأت

قنوت (۱۶) تکبیرات عیدین (۱۷) مقتدی کا قرأت سے چپ رہنا (۱۸) امام کی تابعداری مقتدی کو کرنا۔

(۱۹) سجدہ تلاوت۔

اعتراف ہے اگر نماز کے ظاہری ارکان زیادہ اہم ہوتے جیسے کہ بتایا جا رہا ہے تو حضور پروردگار
 ”الصلوة الا بحضور القلب“ فرما کر نماز کے اندر توجہ الی اللہ کو خفیہ جلسے والوں کو اس
 قدر سخت لہجہ میں تنبیہ نہ فرماتے کہ ”بغیر حضور قلب نماز نہیں ہوتی“ یعنی اگر نماز میں نماز کا
 قلب حاضر نہیں رہا تو سرے سے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔

جواب:- بعض لوگ توجہ الی اللہ کو حضوری قلب سمجھتے ہیں مگر جیسا مقدمہ میں ثابت کیا جا چکا ہے
 توجہ الی اللہ مقامات ولایت میں ایک ضروری شے ہوتی لیکن مقامات نبوت میں اس کی
 چنداں ضرورت نہیں رہتی اور اسی لئے ادائیگی فرائض میں توجہ الی اللہ بسا اوقات نقص
 کا باعث ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت کے رعب یا اس عفو رالودود کے
 رحم و کرم کی لذت سے توجہ الی اللہ کرنے والا عموماً اس قدر مغلوبِ محال ہو جاتا ہے کہ
 وہ اکثر بھول بھول جاتا ہے کہ نماز کے کون سے ارکان ابھی میں نے ادا کئے ہیں اور ابھی کون سے
 باقی ہیں کتنی رکعت پڑھ چکا ہوں اور ابھی کتنی اور پڑھنی ہیں اور اس طرح وہ اپنی نماز کو
 درستی کے ساتھ ادا نہیں کر سکتا۔ بنا بریں حضور قلب سے مراد توجہ الی اللہ تو ہوتی نہیں
 چلپیہ اور نہ ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک نماز گزار دوران نماز اپنے دل کو ہمیشہ
 اس بات کی طرف حاضر رکھے کہ اس کی ہر حرکت (خواہ جو ارجح سے ہو خواہ زبان سے)
 حکم خدا کے مطابق ہو رہی ہے یا نہیں۔ یعنی ہر نمازی ہر وقت یہ دھیان رکھے کہ وہ نماز
 کے فرائض و اجبات بسن اور مستحبات پورے طور سے ادا کر رہا ہے یا نہیں۔

مندرجہ ذیل تفصیل سے معلوم ہو گا کہ نماز کے فرائض و اجبات ۲۷ ہیں اور فرائض خارجی
 بھی ۲۷ ہیں۔ واجبات ۱۹۔ سنن ۲۵ اور مستحبات ۷ ہیں اس کے علاوہ مفسدات نماز
 (۱۲ قولی اور ۱۳ فعلی) ۲۵ ہیں اور مکروہات نماز ۲۳ تحریمی اور ۲۵ تنزیہی ہیں
 کل ۲۷ ہوتے ہیں اور یہ تعداد اس قدر ہے کہ صرف ان ہی کا خیال نماز میں ایک نمازی
 کو مشغول رکھنے کے لئے کافی ہے۔

آپ اندازہ لگا سکے ہونگے کہ جب ایک نمازی کو اتنی باتوں کا خیال رکھنا پڑیگا تو پھر اس کو کہاں جہالت مل سکیگی کہ اُس کا دل ان ارکان کے علاوہ اور کہیں کہیں مارا مارا پھرے اپنی احکامات خدا کی طرف توجہ رکھنے کا نام حضور قلب خشوع خضوع ہے اور حدیث نفس کا دل میں خیال نہ آنا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں:-

کہ ”الاصلوٰۃ الا بحضور القلب“ سے مراد نماز کے فرائض واجبات بسنن و مستحبات کی ادائیگی ہے یعنی ان امور اربعہ کے ادا کرے میں دل کو حاضر رکھا جائے تاکہ ان امور میں سے کسی کے بجا لانے میں فتور واقع نہ ہو۔ اس حضور یعنی خشوع و خضوع کے سوا اور کوئی سمجھو اس فقیر کی سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض لوگ ان امور کے جان لینے کو کافی سمجھتے ہیں اور ان کے عمل میں سستی کرتے ہیں وہ کمالات نماز سے بے نصیب رہتے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ مبتدی اور شہتی کی نماز میں فرق عامل کی جہت سے ہے نہ کہ عمل کی جہت سے۔

جن لوگوں نے مذکورہ بالا مطلب کے علاوہ حضور قلب کے معنی اور کچھ لئے ان کی تحریریں مختصر آدیل میں لکھی جاتی ہیں جن سے پتہ چلے گا کہ ان کے خود تراشیدہ اور غلط نظریہ نے ان کو کہاں سے کہاں گرا دیا۔

(۱) اگر کوئی شخص اس حالت سے نماز پڑھتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یقیناً وہ نماز نہیں ہے۔

(ب) ایک مذہب کی تمام عبادات کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ ہم میں تمام نوع انسانی کے فرائض کا احساس باقی رہے اور ہمارے دل سے اس کی کھٹک نہ مٹے پائے در نہ ظاہر ہے کہ کھن کھڑا ہونا۔ بیٹھنا اور بچھاٹھ جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

(ج) نماز میں اگر ایک شخص کا رکوع و سجود حقیقتاً دل کی اس کی کیفیت کے ساتھ ہے جو اے اختیار اندہ طور پر انسان کو جھک جلنے پر مجبور کرتی ہے تو اس کی نماز واقعی نماز ہے ورنہ اک فعل عبث ہے اور خدا کی توہین ہے۔

(د) نماز کا اصل مقصد صرف تضرع اور خشوع الی اللہ ہے۔۔۔

سن

(۱) اٹھانا دونوں ہاتھوں کا تحریم کے لئے ہاتھوں کی لونگ تکبیر سے پیشتر۔
 (۲) تکبیر کے وقت انگلیوں کا قبلہ رخ اور کشادہ رکھنا (۳) امام کو تکبیرات یعنی تحریم و انتقالی پکار کر کہنا بقدر اس کی حاجت کے اگر ان تکبیرات سے امام کی نیت صرف لوگوں کی ہی خبردار کرنے کی ہوگی اور اپنی نماز کی تکبیرات کی نہ ہوگی تو نہ امام کی نماز ہوگی نہ مقتدیوں کی (۴) ناف کے نیچے دایبنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر بانٹنا۔
 (۵) تنہا پڑھنا (۶) اعوذ پڑھنا (۷) بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا (۸) پچھلے فرض کی ۲ رکعتوں میں صرف الحمد پڑھنا (۹) آمین پڑھنا (۱۰) ثناء اور اعوذ بسم اللہ اور آمین کو آہستہ پڑھنا (۱۱) قرأت مسنون پڑھنا (۱۲) تکبیرات انتقالی یعنی رکوع اور سجدہ وغیرہ کے لئے اللہ اکبر کہنا۔ (۱۳) رکوع میں تسبیح سبحان ربی العظیم ۳ بار کہنا (۱۴) رکوع میں دونوں گھٹنوں کو ہاتھوں کی کشادہ انگلیوں سے پکڑنا (۱۵) امام کو مسح اللہ من حمدہ بالا جلع کہنا۔ اور مقتدی کو بلا خلاف ربنا لک الحمد پڑھنا اور تنہا کو دونوں پڑھنا (۱۶) سجدوں میں دو لونہا تھ اور دونوں گھٹنوں کا پہلے پستانی رکھنا (۱۷) سجدوں میں ۳ بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا (۱۸) جلسہ اور تشہد میں دایبنا یاؤں کھڑا رکھنا اور بائیں پاؤں بچھا کر اوپر کھڑے پاؤں اور کچھے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کو بھی قبلہ رخ رکھنا سنت ہے (۱۹) ہر جلسہ میں دونوں ہاتھ زانوں پر رکھنا (۲۰) درود شریف کا پڑھنا قاعدہ آخر میں (۲۱) دعا کا قاعدہ آخر میں پڑھنا (۲۲) پھر نامہ کادائیں اور بائیں سلام کے وقت (۲۳) امام کو خوشنودی اور مقتدیوں کی نیت کرنا (۲۴) امام کا پستہ خزانہ دوسرے سلام کا برکت پہلے سلام کے (۲۵) سلام پھر نا ان لفظوں سے اسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔

مستحبات

(۱) مرد کو وقت تکبیر تحریم کے دونوں ہاتھ آستینوں سے باہر نکال لینا (۲) دونوں قدموں کے درمیان بقدر لم انگشت کا فاصلہ چھوڑنا (۳) منفرد کو رکوع اور سجدے میں ۳ بار سے زیادہ تسبیح کہنا (۴) قیام کے وقت اپنی سجدہ گاہ پر اور رکوع میں دونوں پاؤں کی پیٹھ پر اور سجدے میں ناک کے سرے پر اور قیام میں اپنی گود پر اور پہلے سلام میں اپنے دایبے شانہ پر اور دوسرے سلام میں بائیں شانہ پر نظر رکھنا (۵) رکوع میں انگلیوں کا کشادہ رکھنا اور سجدہ میں مٹا ہوا رکھنا (۶) جاتی کے وقت منہ نہ رکھنا (۷) جہانک ممکن ہو کھانسی دلسے کا کھانسی کو دفع کرنا۔

پس معلوم ہوا کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع یا حضور قلب اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف توجہ کرنا ہے۔

اعترض ۳

اگر جمائی حصہ نماز افضل ہو تا تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں نماز کے متعلق یوں نہ ارشاد فرماتے کہ ”تحقیق نماز بے حیاتیوں اور برائیوں سے روکتی ہے“ جب تک نمازی اپنے دل پر اللہ تعالیٰ کی عطمت و جبروت کی حقیقت طاری کر کے معاصی و معاصی سے محترز رہنے کا عہد واثق نہ کر لگا وہ کس طرح بے حیاتیوں اور برائیوں سے بچ سکتا ہے اور غفلت الہی کا خیال پیدا کرنا اور منہیات سے بچنے کا عہد کرنا روحانی حصہ نماز کے نتائج میں پس معلوم ہوا کہ روحانی حصہ ہمارے ایک مادی کو نماز کے نتائج حسنہ دلا سکتا ہے نہ کہ نماز کا جمائی حصہ۔

جواب

یہ بات بالکل سچ ہے کہ نماز بے حیاتیوں اور برائیوں سے روکتی ہے لیکن اس بات میں البتہ کلام ہے کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرنے سے دل پر ایسا اثر ہو جاتا ہے کہ ایک مومن بے حیاتیوں اور برائیوں سے باز آ جاتا ہے کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک تائب مومن اس قسم کا عہد نماز کے علاوہ بھی اکثر کرتا رہتا ہے اور مٹھی پر ہیز کا رہن جاتا ہے پس صرف نماز ہی منہیات سے بچنے کا ذریعہ نہیں کہی جاسکتی ہاں البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ نماز کے اندر چونکہ ایک خاص قسم کا قرب نماز گزار کو میسر ہوتا ہے اس لئے ایسے وقت کا عہد دوسرے اوقات کے عہد کی بہ نسبت زیادہ موثر ہوتا ہے اور اس لئے کلام پاک میں نماز کو منہیات سے بچنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے یہ بات دلو ضرور لگتی ہے لیکن جیسا کہ پہلا بیان کیا جا چکا ہے اس قسم کا قلبی تاثر اکثر نماز پڑھتے وقت ارکان نماز سے غفلت و نسیان کا سبب بن جاتا ہے پس شریعت حق نے ایسے قلبی تاثرات کو نماز کے ارکان شرائط میں داخل نہیں کیا کیونکہ اگرچہ یہ ایک قابل قدر کیفیت ہے لیکن اصل نماز میں خلل انداز ہونے کی وجہ سے کوئی اہمیت نہیں رکھتی اور اس کے برعکس صرف ارکان نماز کی طرف دھیان رکھنے کو اہم بتا کر ان کو کافی کروانا اگر غور فرمائیں تو معلوم ہو گا کہ نماز کو جو منہیات سے بچنے کا ذریعہ فرمایا ہے وہ اس لئے نہیں کہ اس کے اندر تائب ہونے کا خیال خود بخود ایک مومن کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے بلکہ اسلئے

۴۶۔ ہماری یہ سخت درجہ نادانی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص پانچ وقت مسجد میں جا کر رسمی نماز ادا کرے اور سال کے بعد ۳ روزے پورے کر لیا کرے۔ تو اس نے اسلام کا حق ادا کر دیا۔ صحیح معنوں میں مسلمان صرف وہ ہے جو حکم خدا کے مطابق خدا تعالیٰ کے جملہ شرعی اور فطری اور قدرتی قوانین سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکے اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کردہ اسباب و ذرائع سے کام لیکر خلافت الہی کا حقدار بن جائے۔

(۱) اصل نماز یہ ہے کہ انسان کامل کسی خاص طرف نگاہ نہ کرے اور اس کو یہ علم ہو کہ میرے اس فعل کا اور میرے ان افعال کا یہ منشاء ہے۔

(۲) اصل نماز تو قلب پر ایک خاص حالت کا دار ہونا اور ظاہر افعال صرف اس قلبی حالت کو ظاہر کرنے والے ہیں۔

(۳) قرآن کے نزدیک الصلوٰۃ وہ شے ہے جو تکلیف دل بنتی چیز اطاعت، ضبط نفس، توقیت عمل، اخوت و موالات، تعاون و محافظت پیدا کر دے۔ محمدی نماز کے ظواہر اور ارکان سے اس کو کچھ بڑھانا (۴) لازمی رسالہ ہاتھ پاندہ لینا یا گھٹنوں کے بل گر پڑنا نہ عبادت ہے نہ رکوع جب تک خوف و رجا کا بھی تعلق اصلاً موجود نہ ہو اور گردنیں رستہ نہیں بلکہ علائکہ جبراً خدا کے آگے جھکیں۔

(۵) نماز میں حضورؐ کی دل نہ ہونے کا اثر باعث اس کے صحیح مطالب کو نہ سمجھنا ہے۔

(۶) انجام کی فکر پر شریعت یہ ہے۔ حال ہدف و فار ہے ریاضت یہ ہے پڑا ہرے کو نماز روزہ۔

سچ پوچھئے تو اس قسم کی تحریروں اور تقریروں ہی نے عام مسلمانوں کو نماز کی طرف سے بے پردہ بنا دیا ہے حالانکہ یہ نماز کی ظاہری ہیئت اللہ بزرگ و برتر کو اس قدر پسند ہے کہ دنیا بھر کی طرز عبادت کو اس کے مقابلے میں بنڈیاں بنی امی نامقبول اور مردود ٹھہرا دیا اور بات یہ بھی ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کے لائق وہی عبادت ہو سکتی ہے جو خود اس ذات پاک نے اپنے لئے پسند لی ہو۔ انسان پاک اس پاک ہستی کی عبادت کے لئے اگر کوئی طریقہ منتخب بھی کر لیا تو یقیناً عوامیاب ہوگا جس میں اپنی کی آمیزش ہوگی اور اسی لئے وہ اس پاک بارگاہ میں شکیں کے لائق نہ ہوگا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ سرکار انگریزی کے ڈاکخانہ والے سیونگ بینک میں روپیہ داخل کر کے بعد اگر ہم اپنا ہی روپیہ نکالنا چاہتے ہیں تو ڈاکخانہ ہی کے منظور کردہ فارم پر نکال سکتے ہیں اور ڈاکخانہ ہمارا ہی روپیہ ہمیں اس ضابطہ کے بغیر بھی نہ دے گا خواہ ہم ڈاکخانہ کے منظور کردہ فارم سے کہیں زیادہ بہتر کاغذ پر درخواست لکھ کر طلب کیوں نہ کریں

کا سا کام کیا اور اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اب لگا اپنی آمدنی کو بڑھانے اور خرچ کو کم کرنے یہاں تک کہ آخر کار وہ بھی کھانہ رکھنے کی بدولت فضول خرچی کی عادت بد سے نجات پا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک خیر اندیش مہربان باپ نے بھی کھانہ باقاعدہ رکھنے کو مرضی اس مرض کا علاج سمجھا اور اس کے طفیل اپنے لادٹے بیٹے کو راہِ راست پر لے آیا۔ بعینہ اسی طرح نماز کی مداومت کی تاکید کی گئی ہے تاکہ کسی نہ کسی دن اس کی وساطت سے ایک نمازی فلاح مند و مکران سے بچ جائے چنانچہ صاف صاف ارشاد فرمایا کہ تحقیق نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔

ایک شبہ اور اسکا ازالہ

بات تو صرف اتنی ہی تھی جو اوپر بیان کی گئی مگر نماز کے روحانی نیلو کو اہم جاننے والے ایسی صریح اور بین آیت مبارکہ کو قرآن مجید میں پڑھ کر بھلا کب چمکنے والے تھے۔ وہ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے کلام میں زور پیدا کرتے تھے اس زور میں یہاں تک کہہ گئے کہ ”مگر تکبیر فرائض کی نماز ایک فعل عبث ہے۔ اور ایسے شخص کی نماز خدا تعالیٰ سے نزدیک کی جی جی بلکہ اور زیادہ دور کر دیتی ہے۔“ اور اس کے ساتھ یہ دلیل چسپاں کر دی کہ دوران نماز میں چونکہ نمازی نے اپنے خداوند تعالیٰ سے ”ایک لغب“ کہہ کر یہ وعدہ کیا تھا کہ ”ہم میں صرف تیری ہی عبادت کروں گا“ اور حالانکہ اس نے عبادت اپنے نفس کی کی کیونکہ طبیعتی کے ارتکاب کے وقت اس نے اپنے نفس امارہ کا حکم مانا تو یا خداوند تعالیٰ کے علاوہ اپنے نفس کی عبادت کی۔ پس ایسے بد عہد نماز مان شخص کا دوبارہ ڈھیٹ بنکر دوبارہ عہد شکنی میں حاضر ہونا یعنی نماز پڑھنا بڑی بھاری گستاخی بنتی تو اور کیا ہے اور یہ گستاخی اسکو حق تعالیٰ کی نظروں میں ثواب کے بجائے عذاب کا مستحق بنا ڈالتی ہے۔

ان بچاروں نے اللہ تعالیٰ کے فضل عمیم اور کرم وسیع کو دنیاوی حکام یا والدین کے رحم و کرم کی طرح سمجھا جو اپنے نافرمانوں سے سزا یا ناراض ہو جایا کرتے ہیں۔ اس رُف الرحیم کی بارگاہِ عالی کا دروازہ عفو کبھی بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ اجل نہ آجائے

کہ اس کی پانچ وقتہ مداومت ہر مومن کو مجبور کرتی رہتی ہے کہ وہ ظاہراً اپنے بدن لباس وغیرہ کو ہر وقت پاک رکھے اور مزید براں ایسے لوگوں کے رد و بد و بغیر نہ امدت محسوس کئے اپنے تئیں اٹھنے بیٹھنے کے لائق بنارکھے جو اس کے ساتھ نماز میں جماعت کے اندر شامل ہوتے رہتے ہیں اور فی الحقیقت نماز کی اسی خصوصیت کی طرف کلام الہی میں اشارہ ہے کہ یہ نماز ایک بکے نماز گزار کے لئے اس قسم کا ماحول پیدا کر دے گی جس کے رعب سے وہ نیک بندوں کے سامنے ہنس بلکہ خود اللہ پاک کے سامنے اپنا پر عصمت دل اور غیر معصوم ضمیر لیکر بار بار حاضر ہوتے ہوئے شرمایگا اور اس طرح پر وہ اپنے گناہوں سے رفتہ رفتہ باز آجائے گا کم از کم وہ ان کبرہ گناہوں سے ضرور ہی بچنے کی کوشش کرے گا جو عوام کی نظروں اور خبروں میں بہت جلد آجایا کرتے ہیں اور صغیرہ گناہوں اور ایسے معاصی سے جو مخفی رہ سکتے ہیں بچنے کی کھٹک کم از کم دن میں پانچ مرتبہ ضرور محسوس کرے گا اور یہ کھٹک ایک نہ ایک دن بالآخر اپنا رنگ دکھائیگی اور ایسے بکے نماز گزار معاصی کو کبھی نہ کبھی تو بے نصیحت پر آمادہ کر ہی دیگی۔

اس کے متعلق ایک قصہ یاد آگیا۔ ایک مالدار شخص کا صرف ایک ہی لڑکا تھا اور بہت لاڈ لاپس وہ عیاش بھی نکلا اور خراج بھی باپ کی نصیحت اسکو ان عیوب سے باز نہ رکھ سکی یہاں تک کہ باپ کی موت کا وقت آن پہنچا اس وقت باپ نے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا! میری زندگی میں جب تو میری فہمائش کشید کے باوجود فضول خرچیوں سے باز نہ آیا تو اب میرا یہ امید رکھنا فضول ہے کہ میری وفات کے بعد تو اپنی عادت اصراف چھوڑ دے گا لیکن خیر میرے بعد اب تو جو چاہے کرنا لیکن اگر میری ایک اور صفت ایک نصیحت پر عمل کرتا رہے گا تو باوجود تیری عیاشیوں کے بھی میری روح تجھ سے بہت خوش رہے گی اور وہ نصیحت یہ ہے کہ روزانہ اپنی آمد و خرچ کا حساب لکھتے رہنا اور اگر کسی وجہ سے نہ لکھ سکے تو خیر کسی دوسرے سے کہو! لینا مگر دیکھنا کہ میں کو تاہی نہ ہونے پائے بیٹے نے اس آخری وصیت کو بخوبی قبول کر لیا اور اس پر اپنا اپرا عمل کیا برسوں گزر گئے اور عیاشی کی چال میں فرق نہ آیا آخر کار ایک دن منیم جی نے اہمرا اطلاع دی کہ حضور کھاتا ہے میں آج کی بقایا رقم اتنی کم ہے کہ اگر یہی حال اخراجات کا رہا تو اس مہینے کے لئے بھی کافی نہ ہو سکے گی بس بھر کیا تھا اس خبر وحشت اترنے پر بے لگام گھوڑے کے لئے لگام

آپ نے کسی حدیث مبارک میں یہ نہ پڑھا یا سنا ہو گا کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے صحابی کو جس کا کوئی فعل کبھی فواحش کی زد میں آگیا تھا نمازیں دھرائے کا حکم دیا ہو یا اس کو یوں فرمایا ہو کہ تیرے پہلی عبادت سب اکارت گئی یا تو آئندہ کوئی نماز نہ پڑھتا جب تک کہ فواحشات کو بالکل نہ چھوڑ دے۔

امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ صبر برطاعات کا درجہ صبر از پرہیز حرام سے اعلیٰ و افضل ہے کیونکہ نبیؐ کے نزدیک فعل طاعت ترک معصیت سے زیادہ محبوب ہے اور عدم طاعت کا نقصان وجود معصیت کے نقصان سے زیادہ سنگین ہے۔

ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضورؐ کو نقش والی چادر نے نماز کے اندر اپنے ساتھ مشغول کر لیا تھا لیکن آپؐ نے اس نماز کو دوبارہ نہیں دھرایا۔ ہاں البتہ ایسی حدیث قبول کی جاتی ہے جس میں ایک صحابیؓ جلد نماز پڑھنے کی وجہ سے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا اس سے ثابت ہوا کہ حضورؐ کو جہاں حصہ نماز کی کوتاہی قبول نہ تھی برخلاف اس کے نماز کے روحانی حصہ میں کوتاہی کرنے والے کی نماز قبول فرمائی۔ کیونکہ بذریعہ نماز روح کو پاکیزہ نہ بنائے پر بھی ایک عاصی صحابیؓ کو نماز دھرائے کا حکم نہ دینا گویا نماز کو قبول کر لینا ہے۔

اس عبارت سے یہ مقصود نہیں کہ نماز پڑھنے والے مسلمانوں کو فواحشات سے بچنے کی بجائے ان کو ارتکابِ فحش کے متعلق ایک قسم کی ترغیب یا اجازت مل جاتی ہے اس قسم کا قیاس گناہ ہے اگر کوئی نمازی نماز پڑھنے کے باوجود بھی ارتکابِ فواحشات سے بچنے کی استعداد پیدا نہیں کر سکا تو ہمارا یقین ہے کہ اس نے نماز کا ایک بہت ہی بڑا مقصد فوت کر دیا اور ایسے ہی نمازیوں نے نماز کو عوام الناس کی نظروں میں سبک اور ذلیل بنا رکھا ہے دوسرے اعمالِ شرعیہ مثلاً روزہ رکھنا۔ ڈاڑھی رکھنا وغیرہ کی بہ نسبت نماز میں بے حیا کاموں سے روکنے کی زیادہ صلاحیت ہے کیونکہ مداومت نماز باجماعت سے ایک قسم کا احساسِ وقار یعنی ثقاہت و بزرگی کا خیال خفیہ طور سے نمازی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کے دلوں میں رقتہ رقتہ جائز میں ہوتا چلا جاتا ہے اور ایسا نمازی شخص اپنے اس

حضرت مولانا ابوسعید ابوالخیرؒ نے کیا خوب کہا ہے۔

سرباعی

باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ - گر کافرو گبر و بت پرستی باز آ۔
ایں درگاہ مادر گہ تو میدی نیست - صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔

مترجمہ

باز آ۔ باز آ۔ خواہ تو کیسا ہی ہے پھر بھی باز آجا۔ چاہے تو کافر ہو یا آتش پرست یا بت پرست پھر بھی باز آ
ہماری درگاہ مایوس کن درگاہ نہیں ہے۔ اگر توبہ نہ کرے تو بدھ بھی توبہ کر کے توڑ دی ہے پھر بھی باز آ
نماز سے بیشمار فائدے حاصل ہوتے ہیں اور ان سب کا احاطہ کرنا عقل انسانی کی رسائی
سے ماوراء ہے۔ منجملہ ان فوائد کے یقیناً ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز بے حیاتیوں اور برائیوں
سے روکتی ہے۔ لیکن یہ کیونکر ثابت ہو گیا کہ اگر نماز پڑھنے والا اپنے نفس کو بے حیاکاموں
سے نہیں بچا سکا تو ایسے گنہگار کو نماز کی آورد دوسری برکتوں اور سعادتوں سے بھی محروم
کر دیا جائیگا۔

نماز کی غرض و غایت صرف اُنْھَا عَنِ الْهَشَاوِ الْمُنْكَرِ جتنے سے ایک بہت گمراہ کن
خیال یہ پیدا ہو جائیگا کہ نماز کے ذریعہ سے روح کو کما حقہ پاکیزہ بنالینے کے بعد نماز ضرور
ایک عمل فضول بنکر رہ جاتی ہوگی۔ تمام دنیا جانتی اور مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نیک
بندوں نے آخر دم تک نماز پڑھی یہاں تک کہ خود سرکارِ دو عالم صلعم نے بھی حیات مبارک کے
آخر تک صحابہ کرام کو اقتدا کی سعادت بخشی اگر نماز کی غرض صرف تہذیب اخلاق ہی ہوتی
تو مقربانِ خدا اپنی موت سے بہت پہلے نماز پڑھنا ترک فرما دیتے۔ حالانکہ انہوں نے ایسا
نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں علاوہ تہذیب اخلاق کے اور بہت سے فوائد
مضمون ہیں۔ اسی لئے سوائے خاص خاص مواقع و مواعظ مثلاً جنون، مسکرو وغیرہ کے نماز
کو کسی وقت بھی ترک کرنا روا نہیں رکھا گیا پس اگر کوئی مسلمان مرتکب فواحش نماز پڑھتا
ہے تو وہ دوسرے فوائد تو یقیناً حاصل کر لیتا ہے۔ تہذیب اخلاق پر زور دینے والے اصحاب
نماز کے متعلق غیر مستند اور گمراہ کن کلام پیش کر کے بہت بڑی غلطی کے مرتکب ہیں۔

ہو کر اپنے وطن میں اس مومن کا ایمان کعبہ محظّمہ کے منطلق چھرا یا ان بالغیب ہو گیا۔ لیکن پہلے ایمان بالغیب کی بہ نسبت جوچ سے پہلے اتحاد الہی پر ایمان بالغیب بہت مضبوط ہے بلکہ کعبہ محظّمہ کے ایمان شہودی سے بھی زیادہ ارفخ و اعلیٰ ہے۔ دیکھ کعبہ محظّمہ کی برکت اور اس بلد امین کا نیک ماحول ایک حاجی کو نیک رکھنے میں معاون ہوتا ہے اور وطن میں آکر وہ ماحول نہیں رہتا بلکہ غیر صالح لوگوں کا میل جول بعض اوقات اس کو غیر صالح بنا ڈالتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں دولت ایمان ہندوافتی کہ اخلاقی یار و حالی کمزور یا ان کے ایمان کو گھٹانہ سکتی تھیں اور نہ گھٹاسکیں اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کا مرتبہ تمام امت سے بڑھ کر ہے اسی مضمون کی دوسرے عنوان سے اس طرح صراحت ہو سکتی ہے کہ گناہ کے لحاظ سے انسان کی دقتیں ہو سکتی ہیں۔

۱) اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس فطرت پر تخلیق کیا ہے جیسا کہ مقدمہ ۲ میں لکھا جا چکا ہے کہ ان کے نفوس قدسی ذات باری تعالیٰ کے قرب کے طفیل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ روشن آفتاب میں گرما کر جسم آگ بنا ہوا ہو یا۔ حالانکہ وہ بالوہا ہی رہتا ہے اپنی ماہیت بدل کر آگ نہیں بن جاتا مگر اب اس آگ کی مانند بنے ہوئے لوہے پر لوہے کے احکام جاری نہ ہونگے۔ بلکہ آگ کے احکام جاری ہونگے اسی بنا پر نبی کے نفس پر عوام کے نفس کے احکام جاری نہیں ہوتے بلکہ نبی کے ارادہ یا فعل پر اللہ تعالیٰ کے ارادے یا فعل کے احکام جاری ہوتے ہیں ”ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ“ یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے درحقیقت خدا کی اطاعت کی میں اسی رمز کی طرف اشارہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے کسی ارادے یا فعل کو گناہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح نبی کے ہر ارادے یا فعل کو عیب سمجھنا چاہیے اور ان گناہ نہیں کہہ سکتے۔ زیادہ سے زیادہ انہیں ذنوب یعنی دم چھل (ذنب) یعنی دم، یا الزامات کہہ سکتے ہیں۔ حق و باطل میں امتیاز کامل رکھتے ہوئے بھی ان کے ارادے یا افعال منشا یا رضا الہی کے خلاف نہیں جاسکتے۔ اسی حقیقت کے پیش نظر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام معصوم ہیں۔

اگر اس نکتہ کو سمجھ لیتے تو پھر ہمارے مفسرین کو عصمت انبیاء کو ثابت کرنے کی سردی

حاصل کردہ وقار کو فواہش کے ہاتھوں کھولنے وقت زیادہ خوف کھا ئیگا بہ نسبت ان شخص کے جس نے ایسا وقار اپنی سوسائٹی میں ابھی پیدا ہی نہیں کیا۔

گنہگار صحابی متقی غیر صحابی سے افضل ہے

ایک صحابی ارتکاب گناہ کبیرہ و صغیرہ سے قطع نظر تمام غیر صحابہ افراد امت سے افضل ہے غیر صحابہ میں تابعین۔ تبع تابعین۔ امام۔ مجتہد۔ قطب۔ غوث۔ مجدد۔ محدث۔ اوتاد۔ ابدال۔ مخب و غیرہ بھی شامل ہیں۔ یہ بات محض فرط عقیدت کے باعث بیان نہیں کی گئی بلکہ اجماع امت نے اس فیصلے پر اپنی تصدیق ثبت کر رکھی ہے۔ اس فرق مراتب کا راز یہ ہے کہ قرب الہی جتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی وہ مقرب معصیتوں سے بچنے کی استعداد اپنے اندر پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ قرب صرف عروج کے وقت ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ایک مقرب کا ایمان شہود دہا ہوتا ہے۔ نزول کے وقت ایسے بزرگ اگرچہ بلحاظ مراتب عروج والے کی نسبت بڑھ جاتے ہیں مگر رجوع کرنے کی وجہ سے عروج کے زمانہ کے حاصل کردہ قرب کی دولت سے بعید تر ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ قالب یعنی جسم کی تاریکیوں میں مسکن اختیار کر لیتے ہیں تاکہ عالم روحانیت کی طرح وہ اپنے عالم مادیات کو بھی سادھ لیں۔ اس وقت ان بزرگوں کا ایمان شہودی نہیں رہتا بلکہ دوبارہ ایمان بالغیب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہی وہ حالت ہے جبکہ وہ عوام کی طرح تمام صفات بشریت کے کامل طور سے حامل نظر آتے ہیں اور اسی رجوع بہ صفات بشریت کا نتیجہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان سے عوام کی طرح کی تفرشیں ہرزد ہوجاتی ہیں بعض اوقات کبیرہ گناہوں تک کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اس بھید سے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے بعض ان بزرگوں کو ان اولیاء اللہ سے بھی کمتر گمان کرتے ہیں جن میں جو ایمان شہودی ارتکاب معصیت کی استعداد مستور ہو چکی ہے مثلاً قبل از حج ایک غیر عرب مومن کا ایمان کعبہ معظمہ کے متعلق ایمان بالغیب ہے مگر مکہ مکرمہ میں پہنچ کر کعبہ معظمہ پہنچنے کے وقت اس کا ایمان کعبہ محترمہ کے متعلق ایمان شہودی ہو گیا۔ حج سے واپس

مطلب :- اے مخاطب اگرچہ لفظ شیر اور شیر لکھنے میں ہم شکل اور ایک ہی صورت کے ہیں مگر ان میں بڑا فرق ہے۔ شیر بمعنی دودھ جس کا انسان پیتے ہیں اور شیر بمعنی درندہ وہ ہے جو آدمی کو کھا جاتا ہے۔ پس پاک لوگوں کے کاموں کو اپنے افعال سے مشابہت دینا نہیں چاہیے۔

توبہ۔ تہذیب یا تعزیر و نیوی تکلیف اخروی۔ صدقہ۔ دعا۔ شفاعت کی ضرورت عوام کی طرح ان کے گناہوں کو زائل کرنے کے لئے بھی ہوتی ہے۔ اس تقسیم کے لئے صحابہ کرام کو بھی اسی ذیل میں قیاس کرنا چاہیے۔

اس لئے ان کے گناہ اگرچہ گناہ کہلاتے ہیں مگر آخر الہی صلعم کی ذات مستحجج الصفات کی ملاقات جہانی نے ان کو ایمان میں اس قدر بلند درجہ بخش دیا ہے کہ اب دنیا کا کوئی فرد ان کے ایمان کی گرد کو بھی نہیں پاسکتا مقدمہ ۲ میں بتایا جا چکا ہے کہ اعمال ایمان کو کم و بیش نہیں کرتے اگرچہ نورانیت و پختگی میں ضرور فرق پیدا کر دیتے ہیں۔ پس کسی صحابی سے اگر کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو بھی گیا تو بھی ان کے ایمان میں کمی نہیں پیدا ہوگی اگرچہ ایمان کی نورانیت و پختگی میں فرق ضرور آجائے گا۔ اور توبہ یا حد شرعی کے باعث وہ تقصیر نورانیت بھی پوری ہو جائیگی۔

اسی لئے ایک عاصی صحابی کا مرتبہ متقی غیر صحابی سے بہت بلند اور ارفع ہے۔

اعراض علی

قرآن مجید میں حب صاف صاف درج ہے کہ :-

(۱) ناز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔

(ب) ناز میں خضوع خضوع کرے والے ہی فلاح یافتہ ہیں۔

(ج) ان کے لئے 'دلیل' ہے جو ناز میں غفلت برتتے ہیں اور دیا کار ہیں اور ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے (یعنی ہمدردی نہیں رکھتے)

(د) ناز کے پاس بھی نہ پھٹکے جب تک کہ تم نئے میں ہو۔

نہ اٹھانی پڑتی۔

(۲) نابالغ غریبی کا نفس برائی کا خیال بھی پیدا کر سکتا ہے اور اس خیال کو فعل میں بھی لا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ نیک و بد میں تمیز کرنے کی استعداد ابھی اس میں نمودار نہیں ہوتی اس لئے ارجح الراجحین نے اس کو معذور گردانا اور مواخذہ سے بری کر دیا۔ جوہنی اس میں حق (لفظہ) کو باطل (دخون) سے الگ کرنے کی لیاقت پیدا ہوئی وہ بھی فطرۃً غیر معصوم بن گیا۔

(۳) بالغ غریبی کا نفس اتارہ اس کو برائی کی طرف آمادہ بھی کرتا ہے اور تمیز رکھنے ہوئے بھی اس کو ارتکاب جرم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اسی صلاحیت تمیز نے اس کے ہر گناہ کو قابل مواخذہ کر دیا۔

(۴) اولیاء اللہ وہ سعید بندے ہیں جو شریعت حقہ کی متابعت کے وسیلے سے اپنے نفس کو مطمئن کر لیتے ہیں اور اس کی ذاتی سرکشی و طغیان کو اعتدال پر لے آتے ہیں۔ اور اس کی شرارت سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کا نفس باوجود مطمئن ہونے کے اپنی طاقت میں کمزور نہیں ہو جاتا صرف عدل کی برکت سے شرارت نہیں کر سکتا جس طرح راکھ کے اندر چنگاری چھپی رہتی ہے اسی طرح عدل کی راکھ کے نیچے شرارت کی چنگاری پوشیدہ ضرور رہتی ہے۔ غلبہ عدل فرد ہو جلنے پر گناہ میں مبتلا ہو جانے کا خوف لاحق رہتا ہے۔

(۵) پر تو نبوت کے پروردہ اولیاء اللہ کے نفوس نبی کے قرب بدنی یا روحانی کے طفیل نبی کے نفس کے طریق پر آ جاتے ہیں اگرچہ وہ نبی نہیں بن سکتے جس طرح کہ ایک نبی خدا نہیں بن سکتا۔ اور اسی لئے نبی کی طبع ”معصومیت“ کا اطلاق ان پر عائد نہیں ہوتا خواہ کمال ایمان نے ان کو دوسرے لوگوں سے ممتاز ہی کر دیا ہو۔ مگر ان کے ارادے اور افعال گناہوں سے ملوث ہو سکتے ہیں چونکہ عوام الناس کے ایمان کو ان بزرگوں کے ایمان سے کوئی نسبت نہیں اس لئے عوام الناس کے گناہوں اور ان کے گناہوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

کارِ پا کاں را قیاس بر خود مگیر
گر چہ ماندور تو مشق شیر و شیر
شیر آں باشد کہ مردم میخورد
شیر آں باشد کہ مردم میخورد

اللہ تعالیٰ کے گھر کی بجائے خود اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کیوں نہ کر لیا گیا ہو۔

(۷) نماز باجماعت میں امام اس کو مقرر کرنا پتایا جو محبت الہی میں مغلوب الحال نہ ہو گیا ہو (چاہے وہ ایک ولی ہی کیوں نہ ہو) کیونکہ نماز کی رکعتوں اور اوقاف و ترتیب کا ایسا امام دھیان نہ رکھ سکے گا۔

(۸) عربی زبان ہی میں نماز کو ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ حالانکہ ماوری زبان میں اگر نماز پڑھی جاتی تو زیادہ قلبی تاثیر کا موجب بن جاتی۔

(۹) صحابہ کرامؓ کو تمام امتیوں سے افضل گردانا صرف اس لئے کہ ان کو انصاف و صلح کی ملاقات جسمانی کا شرف حاصل تھا۔ اولیں قرنی باوجود ملاقات روحانی حاصل کرنے کے اور مغلوب محبت رسولؐ ہونے کے بھی اس مرتبہ صحابیت پر نہ پہنچ سکے۔

(۱۰) نماز کے اندر قرآن مجید پڑھتے وقت اس پر غور و خوض کرنے کے لئے یا اس کے مطالب سمجھنے کے لئے توقف کرنا منع فرمایا۔ حالانکہ روحانیت کی ترقی میں یہ طریقہ زیادہ فائدہ مند ہوتا۔

مندرجہ بالا حقائق نماز کے حصہ جسمانی کی اہمیت کو بالکل واضح کر دیتے ہیں اور ان کی موجودگی میں کسی الجھن کا پیدا ہونا ایک دوسو سہ ہے جو قابل اعتنا نہیں ہو سکتا۔

اعتراض ۵

نماز کے لئے دن بھر گھڑی گھڑی وضو کرنا لباس کی خوبصورتی کا ستیاناس کرنا ہے۔ خصوصاً سردیوں میں کپڑے اتار کر اعصاب کو تر کرتے رہنا بیارہوں کو وجوہ دینا ہے۔ اسی طرح باقی مختلف اوقات میں مار باجماعت کی انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہنا ایسے کاموں کو بخوبی انجام تک پہنچانے میں سخت مارج ہے جو کامل انہماک اور یکسوئی چاہتے ہیں، اور غالباً یہ اور اس قسم کی اور باقی جو صورت نماز کی ادائیگی کے خیال سے ہر نماز گزار کے لئے مانگزیں ہیں مسلمانوں کی مجموعی فکرت، ذلت اور غلبہ کا اغلب اسباب معلوم ہوتی ہیں۔

اس کے علاوہ احادیث میں یہ بیت چلتا ہے کہ:-

(۱) بغیر حضور دل نماز نہیں ہوتا۔

(ب) کلام رسول پاکؐ: میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

(ج) نماز صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

تو پھر اگر جماعتی حصہ نماز کا ہی افضل ہوتا ہے جیسا کہ ظاہر درست افراد سمجھتے ہیں تو روحانی حصہ کی درجہ یا غیر متعلقہ کو قرآن حدیث میں دیکھا جاتا بلکہ جماعتی حصہ نماز کی فضیلت کے متعلق بھی کچھ درج ہوتا ہے۔ حالانکہ جماعتی حصہ کی درستی یا غیر درستی کے متعلق صاف الفاظ میں کہیں بیان نہیں ملتا بلکہ جماعتی حصہ اگر افضل تھا تو اس کا ذکر تو روحانی حصہ کی نسبت اور زیادہ زوردار طریقہ سے ہونا چاہیے تھا۔

جواب

کتب دینیات میں جس قدر روحانی حصہ نماز کی بابت ذکر آیا ہے اس سے کہیں زیادہ جماعتی حصہ نماز کا ذکر ہے۔ مثلاً:-

(۱) جہاد میں بھی اگر وقت نماز آجائے تو باوجود بے اطمینانی کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس قدر سخت آزمائش اور کرب و بلا میں بھی وقت شہادت نماز ادا کی اور اطمینان کی حالت پانے تک اسکو ملتوی نہ فرمایا۔

(۲) نماز کی صورت کو کافرو مؤمن میں نشان تفریق بتلایا گیا ہے۔

(۳) دُعا کو موح الہا کہیں یعنی عبادت گزاروں کے ساتھ ملکر عبادت کیا کرو گے ماتحت نماز باجماعت ادا کرنے کی تاکید کی اور نماز کی صورت، کو ادا کرنے کی خاطر اس کی باطنی جمعیت کے فائدے کو قربان کر دیا۔

(۴) اعضائے انسانی کے دھونے یعنی وضو کو اس قدر اہمیت دی کہ نماز کے اندر وضو اور دُعا کو بھی جو عبادت کا مغز کہلاتی ہے وضو کے بغیر کوئی درجہ نہ دیا۔

(۵) نماز کے اندر صرف ان باتوں کو فرض ٹھہرایا جو زبان یا جسم کی حرکات سے ادا ہوتی ہیں اور باقی ماندہ امور کو فرائض کا مرتبہ نہ بخشا۔

(۶) کعبہ معظمہ کی صورت کی طرف جہم کا منہ نہ کرنے سے نماز باطل قرار دی۔ خواہ دل کا منہ

اس اعتراض میں بھی وہی بات ہے۔ دولت و مال جمع کرنے کو نماز کے مقابلے میں زیادہ ضروری سمجھا گیا ہے حالانکہ نماز سے جو تو نگرسی یا غنا حاصل ہوتی ہے وہ لٹ جانے والی یا کم ہو جانے والی دولت کی تو نگرسی سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔

حاصل کلام یہ کہ لباس سے حاصل کردہ عزت حقیقی عزت نہیں حقیقی عزت تو ایمان سے ہے۔ کلام پاک میں وارد ہے۔ فَلَلِئِنَّ الْجَنَّةَ دَلِیْمُؤْلُہٗ وَلِیْمُؤْمِنِیْنِ۔ یعنی عزت تو اللہ کے لئے ہے اور اس کے رسولؐ کے لئے اور مومنین کے لئے ہے۔ اگر ایمان نہیں تو لباس کی عطا کی ہوئی عزت ذلت کے مترادف ہے۔ اسی طرح ترک نماز سے اگر کسی نے اپنی صحت کو قائم رکھا بھی تو کیا۔ تفصیل احکام خداوندی کرتے کرتے اگر علیل ہو جاتا تو اس علالت پر بے شمار صحتیں خدا کر دینی چاہئیں بھتیں۔ اور اسی طرح لفع بخش کاموں کو ادھورا چھوڑ دینے جو قلت زر نصیب ہوئی ہے وہ اس امیری سے زیادہ تو نگرکن ہے جو تارک نماز حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی لئے حضرت حجتہ الاسلام امام غزالیؒ نے فرمایا ہے کہ جب تک کوئی علت ذلت قلت میں گرفتار نہ ہو کامل ایمان دار نہیں بنتا۔

اعتراض ۶

رُود حافی حصہ نماز کو سبک جاننے والے صورت نماز کی طرح ہر ایک ظاہری حکم و رسمی عمل شریعت کو بڑی سختی سے پکڑ لیتے ہیں اور ان کو اس قدر اہم گردانے لگتے ہیں کہ اصل وینداری یعنی رُوح مذہب کو جو یاد خدا اور سیودی خلافت پر مشتمل ہے چنڈاں وقعت نہیں دیتے اور اسی لئے ایسے لوگ دوسرے مذاہب کو باطل اور ان کے پیروؤں کو باطل پرست جانتے ہیں اور ان کے ایمان کو بے ایمانی اور ان کے اعمال و عبادات کو ثواب کے بجائے قابل عذاب مانتے ہیں۔ چاہے وہ کہتے ہی خدا پرست کیوں نہ ہوں اور نیک عملی کی زندگی بسر کیوں نہ کرتے ہوں۔ صرف اس لئے کہ ان کے ہاں کے عقائد اور احکام و رسوم اسلامی عقائد اور احکام و رسوم سے یقیناً مختلف ہوتے ہیں اور ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اخوت انسانی بارہ بارہ ہو کر مذہب جنگ و جہال کا سبب بن جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اسلام کو حضرت آدمؑ سے لیکر آج تک کے تمام انبیاءؑ کا

جواب

اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ایک اعتراض نہیں بلکہ کئی اعتراضوں کا مجموعہ ہے پس ہر ایک اعتراض کا الگ الگ جواب دیا جاتا ہے۔

۱۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ وضو کرتے وقت بار بار لباس کا اتارنا اور پھر پہننا لباس کی خوبصورتی کا ستیاناس کر دیتا ہے اور اسی طرح نماز کی نشست و برخاست بھی پوشاک کو میل کچیل اور بوسیدہ کرتی رہتی ہے۔ شریعت کے نزدیک اگرچہ لباس کی زینت بھی عورت بخش ہے مگر تقویٰ کی بڑی زینت ”وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ“ یعنی پرہیزگار کا لباس بہترین لباس ہے۔ اُن کے مقابلے میں اس کو ٹھیک و بجا طور پر حقیر سمجھا گیا ہے کیونکہ عقلمند وہ نہیں جو صرف اچھے اور برے میں تمیز کر لے اتنی تمیز تو بعض حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے بلکہ عقلمند وہ ہے جو دو سنگیوں میں سے بڑی سنگی کو اور دو برائیوں میں سے زیادہ برائی کو پہچان لے اور پھر کمتر سنگی کو چھوڑ کر بڑی سنگی کو اختیار کر لے اور زیادہ برائی کو چھوڑ کر اس سے کمتر برائی کو اختیار کر لے۔ اسی اصول پر نماز چونکہ زیادہ کار آمد عمل تھا اس کے مقابلے میں لباس کی پرواہ نہیں کی گئی۔

ب۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ سردیوں میں غسل۔ وضو۔ نماز وغیرہ سے بیمار پڑ جانے کا قوی احتمال ہے۔ تندرستی واقعی ایک بے بہا نعمت ہے اور اس کی حفاظت ہر شخص کو کا حقہ کرنی چاہیے۔ لیکن مذکورہ بالا اصول کی بنا پر تندرستی جیسی عزیز نعمت کو بھی شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نماز کے مقابلے میں اہم نہ جانا۔ حکم خدا کی تعمیل کرتے ہوئے اگر حیم علیل ہو گیا یا ایک انسان مر بھی گیا تو کیا ہوا۔ جسم کو تو آخر ایک دن فنا ہی ہونا ہے۔ خواہ کوئی اسے کتنا ہی کیوں نہ سنبھال کر رکھے مگر بدیں صورت اس کے معاوضہ میں نماز نے اس کو حیات ابدی بخش دی۔

(ج) تیسرا اعتراض یہ ہے کہ یکسوئی طلب امور نماز کی خاطر بار بار اٹھ اٹھ جانے سے تسلی بخش طریقے سے انجام نہیں پاتے اور جو لوگ اس صورت نماز کو اہم نہیں جانتے وہ بڑے بڑے کام اور عجیب و غریب ایجادات کرنے کی وجہ سے مالدار بن جاتے ہیں۔

قابل عمل جانتے ہیں۔ لیکن شرارت نفس کی وجہ سے اکثر ان کی تعمیل میں کوتاہی کرتے ہیں بلکہ بعض دفعہ ان کی خلاف ورزی کر بیٹھے ہیں۔

(۴) وہ جو اس حاکم کو اپنا حاکم حقیقی مانتے ہیں اور اس کے احکام کی جان و دل سے حتی الامکان تعمیل کرتے ہیں اس منتظم کے لئے کیا ضروری نہ ہو گا کہ وہ:-

پہلی قسم کے لوگوں کو پہلے بجائے ان کے لئے کھلے میں خوشخبریاں سنائے اور نہ مانتے پر اس کی پاداش سے ڈرائے اور اگر باز نہ آئیں تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے۔ ان کی تکالیف و شرارت سے خود بھی بچے اور امن پسند سیلے والوں کو بھی بچائے۔ اور اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو ان کو مغلوب کر کے ان کی شرارت کا قلع قمع کرے یا حدود و اجتماع سے باہر نکال دے اس طرح پر کہ پھر ان کا وہاں کوئی اثر نہ رہے پائے۔

دوسری قسم کے لوگوں کو جو بہ اعتبار علم باغی میں مگر عملاً نہیں یعنی وہ علانیہ بغاوت نہیں کرتے۔ سمجھا بھرا کر اپنے مرتبہ کی حقانیت ان پر ثابت کرے اور قوانین مروجہ کی پیروی پر انہیں مجبور کرے۔ اگر وہ نہ مانیں تو ان کو مغلوب کر کے امن شکنی کی پاداش میں سزا دیں دے اور ان کا یہ عذر قبول نہ کرے کہ میرے نزدیک تو فلاں قانون بہتر ہے اس لئے میں صرف اس کی پیروی کروں گا اور آپ کے مجوزہ قانون کو چونکہ میں نے موجب امن نہیں مانا اس لئے اس کی تعمیل نہیں کی تھی۔

تیسری قسم کے لوگوں کو وہ ان کے قصور اور جرم کے اندازہ کے موافق سزائیں دے۔ چوتھی قسم کے لوگوں کو خوشحال رکھے اور ان کی عزت افزائی کرتا رہے۔

اس خالق کا ہینات نے بھی اس دنیا کو ایک میلہ کی طرح پیدا کیا ہے جس کے نظام کے لئے ہر زمانہ میں ایک نہ ایک منتظم متعین کیا ہے جنکو مذہب کی اصطلاح میں ہادی مصلح نبی یا رسول کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ ابتداء میں اس میلے کے انتظام کیلئے آمد و رفت کی دقتوں کی وجہ سے ایک وقت میں ایک ہی کافی نہ ہوتا تھا اس لئے بعض دفعہ تو ایک ہی وقت میں کئی کئی نبی آئے اگرچہ ان کے حلقے ایک دوسرے سے علیحدہ تھے لیکن جوں جوں وسائل آمد و رفت اور رسل و رسائل بڑھتے گئے۔ انبیاء کی تعداد میں کمی

آوردہ مذہب بستا کر اور دنیا کے ہر گوشے میں ہر زمانے میں ہر قسم کے لئے ایک ایک ہادی بھیجے گا ذکر فرما کر گم شدہ اخوت انسانی کا بیج بویا تھا۔

جواب

اس اعتراض کے جواب میں ایک مثال پیش کی جاتی ہے جو حق طلب افراد کیلئے انتشار الکتہ لغالے ضرور تکیں بخش ثابت ہوگی۔

فرض کیجئے کہ ایک بڑی دیس جگہ میں ایک بڑا بھاری میلہ لگا ہوا ہے جس میں جوان بھی ہیں بوڑھے بھی۔ مرد بھی ہیں عورتیں بھی۔ بچے بھی ہیں اپنا بیچ و معذور بھی۔ بیمار بھی ہیں بیمار دار بھی۔ امیر بھی ہیں غریب بھی۔ تاجر بھی ہیں خریدار بھی۔ اقا بھی ہیں غلام بھی۔ اہلکار بھی ہیں اور ان کے خدمتگار بھی۔ قصہ مختصر یہ کہ ہر قسم کے لوگ اس میں شامل ہیں گویا تمام دنیا کا ہر شعبہ اور ہر صیغہ سمٹ کر اپنی تمام گوناگوں مصروفیتوں اور لوازمات اور لواحقین سمیت اس ایک جگہ پر مجتمع ہو گیا ہے۔ بالی اجتماع نے اس میلے کے انتظام امن کے لئے ایک منتظم بھی مقرر کیا ہے اور ساتھ ہی اس کو ایک جموعہ قواعد و ضوابط عطا کر دیا ہے تاکہ وہ اس کے مطابق لوگوں کو زندگی بسر کرنے پر مجبور کرے اور اس طرح اس اجتماع میں سلامتی و امن کی فضا پیدا کر دے اور اس کو فساد کے عنصر سے قطعاً پاک رکھے۔ اگر اس تمام مجمع کا تجزیہ کریں تو معلوم ہو گا کہ اس میں منتظم کو کم قسم کے لوگ ضرور ملے گے (۱) وہ جو اس منتظم کو حقیقی منتظم ہی نہیں سمجھتے۔ پس وہ اس منتظم کو مٹا ڈالنے اور اس تنظیم میں خلل ڈالنے کے درپے ہیں۔ بلکہ منتظم حقیقی کے سچا ماننے والوں کو بھی اس منتظم کی طرح قواعد و احکام منتظم پر چلنے نہیں دیتے اور ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ جنگ و جدال پر آمادہ ہیں۔

(۲) وہ جو اس منتظم کو حاکم جائز نہیں مانتے اور اس لئے اس کے احکام کو بھی درست نہیں جانتے۔ مگر ہاں اپنے نزدیک جن قواعد کو وہ امن بخش سمجھتے ہیں صرف ان پر عمل کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اپنا ہم خیال بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔

(۳) وہ جو اس منتظم کو تو حاکم جائز مانتے ہیں اور اس کے احکام بھی درست اور

لحاظ سے کمزور پیدا ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہدایت کے لحاظ سے روحانی قوت میں بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ پس نبیؐ کو پہلی اور دوسری قسم کے لوگوں سے بکثرت واسطہ پڑتا ہے اسی لئے ہر مومن کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ دنیا سے ہر قسم کی برائی کو طاقت سے مٹائے اور اگر وہ مٹانے کی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم اُسے زبان سے ضرور ہٹائے اور اگر بوجہ کمزوری ایمان منکر یا مرتکب منکرات سے خوف کھاتا ہے اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم اُسے دل سے ضرور بُرا جائے۔

مغالطہ ما

اس مقام پر بعض افراد غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ طبیب بیماری سے نفرت دلاتا ہے نہ کہ بیمار سے۔ پس ہمیں شرارت کو برا جانا چاہیے نہ کہ شریر لوگوں کو۔

حل

کاش ایسا سمجھنے والے اس دنیا کے میلے کو اگر ایک جسم تصور کر لیتے تو اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوتے۔ مذکورہ بالا شریر ہستیاں اس جسم میں بیماریاں ہیں۔ بیمار نہیں۔ بیمار تو میلہ کا جسم ہے۔ ”لَا تَسُبُّواَ الدَّهْرَ“ یعنی زمانہ کو بُرا مت کہو ”زمانہ یعنی میلہ کو بُرا کہتے سے منع کیا گیا ہے۔

تعجب تو اُن لوگوں پر ہے جو ان قوانین قرآن مجید کو زمانہ کا اٹل قوانین مانتے بھی ہیں اور پھر یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب بھی سچے ہیں اور اُن کے پیرو بھی راہِ راست پر ہیں اور اوپر چل کر نجات حاصل کر سکیں گے۔ کیا ایک وقت میں ایک جگہ کے دو حاکم ہو سکتے ہیں؟ اور ایک حلقہ میں دو قانون نامے ایک ہی مقصد کے لئے نافذ ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس زمانہ میں جب آخری نبیؐ کی آخری کتاب ہی مروجہ قانون ہے تو اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے قانون کو بھی قانون حق تسلیم کرنے والے گمراہ ہیں اور ایسے گمراہوں کو حق پرست مانتا وہ اصولی غلطی ہے جو دنیا کے اندر وجودِ فساد کے قیام کا ذریعہ بن رہی ہے۔

ہاں یہ ممکن ہے کہ کوئی ہمارے اس دعوے کو صحیح تسلیم نہ کرے اور یہ کہہ دے

آنے لگی۔ یہاں تک کہ جب تمام میلہ ایک اور صرف ایک نبیؑ کی آواز ہدایت سن سکنے کے قابل ہو گیا تو پھر ایک نبیؑ تمام میلے کے لئے بھجوا دیا گیا جو آجکل کے نبیؑ ہیں اور تاقیام قیامت میں گئے۔ علاوہ برس ہر نبیؑ کو میلہ کے بانی یعنی خداوند تعالیٰ نے ایک مجموعہ قانون بھی بخشا جس پر عمل پیرا ہوئیے ہی امن قائم رہ سکتا تھا۔ اسی اصول پر اس آخری انبی صلیم کو بھی ایک اٹل قانون ہدایت (قرآن مجید) عنایت فرمایا جس کے ذریعہ یہ اعلان فرمایا کہ میلہ کا بانی اب آخری قانون میں کوئی تبدیلی نہ کر لیا جس طرح کہ پہلے قوانین میں ہوتی رہیں۔ کیونکہ میلے والوں کی استعداد فہم و تفہیم اب کمال پر پہنچ چکی ہے شروع سے آج تک میلے والے فہم و تفہیم کے لحاظ سے اس درجہ تک نہ پہنچے تھے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی تاکید فرمادی کہ اس منظم کی وفات کے بعد اس کے ماننے والوں میں سے قابل لوگ ہر گوشہ دنیا میں ہر وقت اپنے منظم اور قانون کی حمایت ناواقف اور منکر لوگوں پر واضح کرتے رہیں اور ساتھ ہی اس بات کی حق المقدور سعی کرتے رہیں کہ ان قوانین کی توہین یا خلاف ورزی نہ ہونے پائے۔

اس دنیا کے میلے میں بھی مذکورہ بالا چار قسم کے لوگ پیدا ہوتے رہے اور اب بھی ہیں اور ان کے لئے بھی وہی باتیں ضروری ہوتی ہیں جو اوپر بیان ہو چکی ہیں یعنی ہر نبیؑ کو پہلی قسم کے لوگوں پر اپنی حقانیت تسلیم کرانی پڑی اور جب وہ نہ مانے بلکہ دشمنی پر اتر آئے اور نبیؑ اور اس کے متبعین کو تکلیف دینے لگے اور ہلاک کرنے کے درپے ہوئے تو مجبوراً ان کو حسب توفیق لشکر و عا یا لشکر و عا سے مغلوب و ہلاک کر دیا۔ اسی طرح دوسری قسم کے لوگوں کو اپنے تئیں منظم حق (نبیؑ) منوانے کے لئے سمجھنا پڑا اگر وہ مان گئے تو فہما ورز ان کے فساد کو روکنے کے لئے موثر تدبیریں اختیار کرنی پڑیں۔

برخلاف دنیاوی حکومتوں کے مذہبی تنظیموں میں باعنی یعنی کافروں کی تعداد زیادہ ملتی ہے کیونکہ انسان فطرۃً قوت کے سامنے جھک جاتا ہے مگر انصاف و عقل پر مبنی ہدایت کے سامنے بڑی مشکل سے جھکتا ہے۔ اور نبی ہمیشہ مادی طاقت کے

باطل پرست بتاتا ہے۔ حالانکہ انکی نظروں میں خود مبلغ جاہل اور فساد ہی ہے کیونکہ وہ سکھ اور اُس کے نبی اور قانون کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس غلط فہمی کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باہمی کشمکش اور بعض دفعہ جنگ تک نو بہت پہنچ جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ جہاد کا پیش خیمہ ہے آپ نے دیکھا مبلغ نے حالانکہ فساد اور جھگڑے کی ابتدا خود کی مگر اس کو متکرمین کے سر بھٹوپ کر اُن کو ساکت کرنے کی غرض سے شہید و غازی کے خوش کن القاب سنا سنا کر لوگوں کو آپس میں لڑا مارا پس دنیا کو عنصر فساد سے پاک کرنے کے بہانے نبی اور اس کے ماننے والے تبلیغ و جہاد کی آڑ میں خود فساد برپا کرتے ہیں۔

حل

کارخانہ قدرت کے ہر شعبہ کی پیشانی پر حلی حروف میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس شعبہ کا قیام چاہتے ہو اس کو ضرور رساں مواد سے صاف رکھو اور اصل اور افغ امور سے اس کو نازدہ رکھو۔ اسی اصول کے ماتحت اس دنیا کو بھی کفر و کفری کے ضرور رساں عنصر سے پاک رکھنے کی اور ایمانداروں کو ایمان میں اور نہ یادہ بچنے کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ عالم صغیر یعنی جسم انسانی میں اگر کوئی عضو گل جاتا ہے تو اس کو کاٹ ڈالے نہیں۔ اس لئے تاکہ وہ باقیماندہ صحیح جسم کو بھی اپنے زہریلے اثر سے ہلاک نہ کر دے۔ اس کا منٹ پھانٹ کو اگر کوئی جاہل بیوقوف غیر ضروری قرار دے تو قرار دے سکتا ہے۔ بریں عقل و دانش بباہر گریست و کوئی خیر اندیش زہریلے مواد کو کاٹنے سے نہ روکے گا۔ نبی یا اس کے متبعین اگر متکرمین کے زہریلے مواد کو جسم دینا سے بذریعہ تبلیغ دینی دوا یا منہج جہاد (یعنی جراحی) باقی ماندہ صحیح جسم (یعنی جماعت مومنین) سے کاٹ کر الگ کر دیتے ہیں تو عین ہمدردی خلافت ہے بلکہ اس کے برخلاف زہر کفر کو جسم دنیا میں پڑا رہنے دینا رواداری یا صلح جوئی یا اخوت انسانی نہیں ہے۔

مقالہ ۳۲

کچھ لوگ یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ خدا پرستی اور شیک علی کی زندگی قرآن مجید کے دستور میں اصل حکم ہے اور اس کے علاوہ باقی احکامات محض فروعات ہیں چونکہ اصل ہر ایک

کہ میرے نزدیک تو فلاں ہادی سچا رہ رہے اور فلاں کتاب آجکل کی دنیا کے لئے قانون کا مجموعہ ہے۔ مہارام منظور کردہ نبی اور قرآن مجید نہیں۔ واقعی ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اس موت و حیات کے اہم محلے کو یونہی سرسرا نہ سمجھے اور رسماً یا تقلیداً کسی نبی یا کتاب کو ماننے کے لئے تیار نہ ہو جائے بلکہ اس میں خوب عقل لٹائے اور جب تک اس بارہ میں پوری پوری طرح اطمینان نہ ہو جائے اپنے آبائی مذہب کو خیر باد نہ کہے۔ اسکے متعلق دنیا میں بے شمار کتب موجود ہیں اُن کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ مقدمہ علم میں ہم پر بھی اشارہ کچھ لکھا جا چکا ہے کہ مسلمان اس زمانے میں آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیوں سچا اور آخری نبی مانتے ہیں اور اُن پر نازل شدہ کلام ربانی کو آخری و کامل ہدایت نامہ تسلیم کرتے ہیں کیونکہ یہ عنوان بہت وسیع ہے جس کا یہ مختصر سا رسالہ حامل نہیں ہو سکتا اس لئے متلاشیان حق کو ہم یہ مخلصانہ رائے دیں گے کہ اگر وہ وسیع مطالعہ کی تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے تو کم از کم کتاب رحمۃ اللعالمین جلد سوم بمصنفہ قاضی محمد سلیمان صاحب منصور پوری غلد آشتیاں کا ضرور مطالعہ فرمائیں جو سعید روحوں کے لئے انشاء اللہ تحائف ضرور کافی دوائی ثابت ہوگی۔

تیسری قسم کے لوگوں کی طرف سے البتہ اطمینان تھا۔ اُن پر صرف اس وقت حد شرعی جاری کرنی پڑی جب کسی نے ان میں سے کوئی قابل سزا اثرات کی یا ارتکاب کیا کیا۔ اور چوتھی قسم کے قدوسیوں کو مراتب دینی اور اخروی سے شاد کام فرمایا کیونکہ انہوں نے ہر ممکن طریقے سے اپنے حاکم حقیقی کی اطاعت کی۔

مخالطہ ۲

یہاں شاید یہ سوال پیدا ہو کہ پہلی اور دوسری قسم کے لوگوں کو تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے اُن کو اُن کے حال پر چھوڑ دینا چاہئے۔ کیونکہ ایک مبلغ جب کسی شخص کو اپنے نبی اور اس کے قانون کی سچائی منوانے کے درپے ہوتا ہے تو منکر اس کو نفرت سے ضرور دیکھیں گے اس لئے کہ وہ سمجھیں گے کہ یہ مبلغ مجھے اور میرے بزرگوں اور میرے تمام ہم خیال دانشمندوں کو جاہل اور فساد دی سمجھتا ہے ہمارے مذہب کو جھوٹا اور ہم سب کو

مانتے چلے آ رہے ہیں۔ تو جب تک ان مذکورہ بالا باتوں پر تمام مذاہب متفق نہ ہو جائیں
کیا وہ معروف معروف نہیں اور کیا منکرات منکرات نہیں ہیں؟
اگر بیچ پوچھو تو اپنے وقت اور محلے کے نبیؑ کو ماننا ہی روح مذہب ہے۔ خدا پر ایمان
لانا اور قیامت کو برحق جاننا اور نیک اعمال کرنا بغیر اقرار رسالت حقہ کے بیکار و عبث
ہے۔ موجودہ دلائل کے کو دلائل کے ہند تسلیم کر لینا سرکار انگلیشیہ کی تمام آئین کو خود بخود
تسلیم کر لینا ہے اور ان کے نافذ کردہ احکام کو مان لینا ہے۔ اور اگر کوئی موجودہ
دلائل کے ہند کو سرے سے اپنا حاکم جائز ہی تسلیم نہیں کرتا اس کا آئین حکومت برطانیہ
کو درست تسلیم کرنا اور اس کے مرتبہ قوانین کی پوری پوری تعمیل کرنا اس کو بغاوت کی
سزا سے بچا نہیں سکتا۔

مخالطہ سلم

ایک اور گمراہی پیدا کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمان ایک سائنس میں تو اپنے
نبیؑ کے علاوہ باقی دوسرے انبیاء اور ان کے صحائف کو سچا مانتے ہیں اور دوسرے سائنس
میں یہ کہہ کر کہ ان انبیاء اور صحائف کے ماننے والے باطل پر ہیں انکار کرتے ہیں حالانکہ
لا تھتق من احد من رسلہ یعنی ہم رسولوں میں سے کسی رسول میں بھی اختلاف نہیں
کرتے کے ماتحت جب آپ سب نبیوں کو حق پر مانتے ہیں تو پھر ان کی امتوں کو کس طرح
حق پر نہیں جانے لیکن انکے امتوں کے مذہب کو چھوٹا اور خود کو باطل پرست کہنا ممکن نہیں انبیاء
کتب آسانی نہیں تو اور کیلئے، فرض کیجئے محکمہ مالی میں چیرا سی۔ پٹواری، گرو اور
تحصیلدار اور ڈپٹی کلکٹر وغیرہ ملازموں کا سلسلہ ہے ان میں سے ایک کا انکار سارے
سلسلے کا انکار ہے۔ اسی طرح تمام نبیوں۔ کتابوں اور فرشتوں کا سلسلہ ہے محکمہ ہندوستان
میں۔ ان میں سے ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔

حل

محکمہ مال کی مثال بالا میں کسی پٹواری کا انکار اس سے اوپر کے تمام افراد کا انکار
نہیں کہلا سکتا اور نہ اس کا انکار کسی ایسے پٹواری کا انکار کہلا سکتا ہے جو دراصل ہمارے

مذہب میں پائی جاتی ہے اس لئے فروعات کی خاطر جو خود تبدیل ہوتی رہتی ہیں کسی کو شر بروہا ٹھہرانا اور پھر اس سے لڑنا مرنا زیادتی و ظلم ہے۔

حل

اول تو خدا پرستی اور نیک عملی کی زندگی کو ہر ایک مذہب میں ثابت ہی نہیں کیا جاتا کیونکہ جب اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں خدا کا ایسا تصور ہے جو حقیقی خدا کا ہو ہی نہیں سکتا تو پھر لیے خدا کی پرستش کس طرح خدا پرستی کہلا سکتی ہے۔ دوسرے نیک عملی کی زندگی بھی اسی قسم کا دھوکا دینے والی اصطلاح گمراہ کن افراد نے خود تراشی ہے جو کوئی صحیح عقل والا انسان نہیں مان سکتا کسی عمل کو نیک یا بد سمجھنا عقل انسانی کی حدود سے باہر ہے کیونکہ دنیا کے اندر ایک قوم ایک عمل کو نیک سمجھتی ہے دوسری قوم اسی عمل کو بد مانتی ہے۔ مثلاً گنہگشتی ہنود کے نزدیک بد عملی ہے مگر مسلمانوں کے نزدیک نیک عمل ہے یا مثلاً اپنی ہی بیٹی سے نکاح کر لینا پارسی قوم میں جائز اور فحل حلال تھا مگر دنیا کے اکثر اقوام کے نزدیک یہ فعل حرام تھا اور ہے۔ اگر عقل انسانی پر ہی اس معاملے کو چھوڑ دیا جائے تو پھر دنیا میں کوئی عمل نہ بد کہلا سکے گا نہ نیک۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیک و بد کی پہچان اس طرح بیان فرمادی کہ جس کو میرا نبی نیک عمل کہے اُسے نیک سمجھو اور جسے وہ بد عمل بتائے اُسے بد جانو۔ پس قرآن مجید کے منکرین اگر کوئی عمل نیک کریں بھی تو اُس کو نیک نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اپنے حاکم جائز کے منکر ہیں اور اس کے معیار نیک و بد کے بھی منکر ہیں اور اس وجہ سے وہ باطنی ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اعمال جن کی اچھائی عام طور پر نفع انسان نے تسلیم کی ہوئی ہے دین الہی کے مطلوبہ اعمال محروف ہیں۔ اسی طرح وہ اعمال جن سے عام طور پر انکار کیا گیا ہے اور جن کی برائی پر تمام مذاہب متفق ہیں دین الہی کے ممنوعہ اعمال و منکرات ہیں ان کا یہ قول صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ اسلام کے سوا دنیا کے اکثر مذاہب تو حیدر۔ تبلیغ۔ مساوات۔ نکاح بیوگان۔ طلاق اور لڑکی کے ورثہ دینے وغیرہ کو بُرا جانتے تھے اور سود۔ شراب۔ جوا اور ذخیرہ مال وغیرہ کو اچھا جانتے تھے۔ حالانکہ اب نبی برحق کو برحق تسلیم کئے انیران کے لئے ہوئے اصولوں کو وہ خود

بدل چکا اور ان کے قوانین بھی۔ لیکن انہوں نے آہائی تقلیدِ ظلمت کی وجہ سے اپنے وقت اور حلقے کے حاکم کو پہچاننے اور ماننے کی پرواہ نہیں کی۔ اور یہی غفلت ان کو سڑاکا مستوجب بنارہی ہے۔ تعجب ہے گنوار بھی اپنے حلقے اور وقت کے تھانیدار اور پٹھاری کا پتہ رکھتے ہیں۔ مگر یہ عقلمند ہو کر بھی مذہبی تھانیداروں کی تلاش کرنے میں سعی نہیں کرتے اور اگر کرتے بھی ہیں تو ہٹ دھرمی اور خاندانی اثرات ان کو قبول حق سے روکے رکھتے ہیں۔ (الاعتراف باللہ)

مخاطبہ

ایک شبہ اور باقی ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ۔ قرن اول میں یہودی۔ عیسائی وغیرہ نبی صلعم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اس لئے نہ لڑتے جھگڑتے تھے کہ وہ ان کو ان کے نبی اور ان کے مسئلہ صحیفوں کے برخلاف اپنی رسالت اور اپنے قرآن مجید کے ماننے کے لئے تبلیغ کرتے تھے۔ ہرگز نہیں کیونکہ وہ تو تمام نبیوں اور کتابوں کو حق جانتے تھے۔ بلکہ جھگڑا فساد صرف اس وجہ سے تھا کہ مسلمان اور ان کے پیارے نبی عیسائیوں کی مرضی کے مطابق صرف عیسائی مذہب کو سچا اور باقی ماندہ مذاہب عالم کو جھوٹا مانتے تھے اور نہ یہودیوں کی منشا کے موافق صرف یہودی مذہب کو حق اور باقی ادیان عالم کو کاذب نہ جانتے تھے اور اس لئے ہر مذہب اپنی کتاب نہیں بلکہ ہر مذہب والا اپنے خیال و ایمان کے مطابق مسلمانوں کو نہ پا کر ان سے لڑنے مرنے پر اتر آتا تھا۔

حل

ان کا یہ قول باور نہیں کیا جاسکتا کیونکہ کتب سیر و دنیاویات میں لاتعداد واقعات اس کو جھٹلاتے ہیں۔ ہم ذیل میں چند اشارے درج کرتے ہیں تاکہ حق طلب انسان پر واضح ہو جائے کہ یہ شبہ بالکل بے بنیاد ہے اور واقعات کو دانستہ غلط بیان کرنا ہے۔ حضرت ابو طالب کی وفات پر رسول کریم بہت غمگین اور غصناک ہوئے جبکہ حضرت علیؑ نے اپنے باپ کی وفات کے بعد حضور صلعم کے روبرو یوں کہا کہ ”آپ کا چچا کا فرمایا“

حلقے اور وقت کا پٹواری ہے۔ ہاں ڈپٹی کلکٹر کا انکار البتہ اس کے ماتحت کل اہلکاروں کا انکار ہو سکتا ہے اور ہے اور اسی طرح اپنے حلقے اور وقت کے پٹواری کا انکار دوسرے سب پٹواریوں کے انکار کے برابر ہے۔ مثلاً ہمیں ایک پٹواری کے کسی حکم کی تعمیل سے انکار ہے اس لئے کہ ہمیں معلوم ہے کہ پٹواری کا یہ حکم حاکم بالا کے حکم کے خلاف ہے۔ خصوصاً جبکہ خود پٹواری بھی اعلان کر چکا ہو کہ اگر میرا حکم حاکم بالا کے حکم کے خلاف ہو تو میرے حکم کی تعمیل نہ کرنا۔ اسی طرح ایک پٹواری کے حکم کا انکار ہم اس وقت بھی کرینگے جب یہ جان لیں گے کہ اب وہ اس علاقہ کا پٹواری نہیں رہا۔ ایک پٹواری کے حکم کا انکار اس وقت بھی کرنا پڑیگا جبکہ اس کے حکم دینے کے بعد کوئی نیا حکم خود اس کے پہلے حکم کے برخلاف حکام بالا کی طرف سے صادر ہو چکا ہو۔

پس تمام نئی حق پرکھتے اور میں اور ان کی کتابیں بھی حق تھیں اور میں مگر کیا ان تمام انبیاء ماسبق کے وہ احکام اب ماننے کے قابل رہ گئے جو آخری اور کامل نبی کے حکم کے مطابق نہ ہوں۔ کتب آسمانی کے وہ احکام واقعی اپنے زمانہ اور حلقے میں قابل مکمل و مفید یقین اور ذریعہ نجات تھے لیکن زمانہ اور استعداد خلق کے بدل جانے سے وہ اب اس وقت مفید عمل و یقین نہ رہے۔ مثلاً منلیہ خاندان کے زمانہ میں ہندوستان میں رسم سنی۔ بروہ فروشی۔ اسلحہ رکھنے کی اجازت تھی لیکن اب کل کی انگریزی حکمت میں یہ جرم ہیں۔ پس اپنے زمانے اور حلقے کے نبی کے احکام ماننے سے ہی نجات ہو سکتی ہے نہ کہ کسی دوسرے حلقے یا کسی دوسرے وقت کے نبی کے احکامات ماننے اور ان پر مکمل کرنے سے یا مثلاً ہندوستان میں فوجی ملازمت جبری نہیں مگر جرمنی میں ایک عمر مقررہ پر پہنچ جانے پر ہر مرد کو جبراً فوج میں شامل ہونا پڑتا ہے۔ پس جو بات جرمنی میں جرم ہے ہندوستان میں نہیں۔ جرمنی والوں کو وہاں کے احکام ماننے چاہیے تاکہ سلاست رہیں۔

یہودی۔ عیسائی۔ وغیرہ وغیرہ اب کل اسی غلط فہمی کی بنا پر مسلمان نہیں ہوتے کیونکہ وہ اپنے ہادی اور ان کی کتب سادی کو حق پر جانتے ہیں حالانکہ ان کا زمانہ

مغالطہ ۷

ایک اور شبہ کا ازالہ ضروری ہے۔ مریض جسمانی کے لئے ضرور سی نہیں کہ علاج کے وقت اپنے حکیم پر ایمان لائے بلکہ صرف صحیح تشخیص و تجویز اور پرہیز کے ساتھ صرف اُس کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرنے سے مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ لیکن روحانی بیمار کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکیم یعنی نبیؐ پر بھی ایمان لانا کیوں فرض قرار دیا حالانکہ یہاں بھی اس نبیؐ کے احکام کی تعمیل سے نجات دارین حاصل ہو جانی چاہیے تھی۔

پہلا حل

جسم کی تندرستی کی خاطر حکیم کا ماننا یا نہ ماننا کوئی اثر علاج میں نہیں رکھتا کیونکہ جسم ایک مادی شے ہے اس کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں مگر روح ایک غیر مادی شے ہے اور اس کو ایمان کی ضرورت ہے کیونکہ روح کے خالق و مالک نے روح کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ اپنے کمال کو حاصل کرنے کے لئے اپنے بنانے والے اور اس کو راہ ہدایت دکھلانے والے پر ایمان بھی لائے ورنہ فلاح سے محروم رہے گی۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ روح میں یہ فطرت کیوں رکھی گئی ہے تو اس کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں کہ کسی شے میں جو خاصیت اللہ رب العالمین نے مناسب سمجھی وہ رکھ دی۔ ہم اس کے سبب کو نہیں معلوم کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اس کا پتہ نہ چل سکا کہ آگ میں جلنے کی خاصیت کیوں ہے اور پانی میں نیچے جانے کی قابلیت کیوں ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ ہاں یہ شبہ البتہ پیدا ہو سکتا ہے کہ روح کی جو فطرت بتائی گئی ہے ممکن ہے غلط ہو۔ اور اسکی خاصیت اس کے سوا اور کچھ ہو۔ تو اس کا ازالہ علوم معاملہ کی دسترس سے باہر ہے۔ ہاں علوم مکاشفہ اس مقام پر ہماری دستگیری کر سکتے ہیں۔ پس اہل اللہ کے مکاشفات کی طرف اگر رجوع کیا جائے تو آپ جان لیں گے کہ آج تک جب کوئی شخص کسی زمانے میں بھی اپنی روح کو ناجی نہ بنا سکا جب تک کہ وہ خدا اور رسول پر ایمان نہ لایا تو پھر یہ شبہ بھی جاتا رہتا ہے۔

یہ کیوں؟ صرف اس لئے کہ ابوطالب نے علانیہ حضور صلعم کی رسالت کا اقرار نہ کیا تھا۔ حضرت ابوطالب اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر تو ایمان پہلے سے رکھتے ہی تھے اور حضورؐ کی جو پڑاؤ حجت خدمت آپ نے کی۔ ایسی خدمت کا بہت کم دوسروں کو موقع ملا۔ علاوہ ازیں آخری وقت جب حضرت ابوطالب کے ہونٹ پلٹے دیکھ کر حضرت عباسؓ دجو اس وقت تک اسلام نہ لائے تھے نے سننے کے لئے ان کے ہونٹوں کے پاس اپنے کان لگائے تو آنحضرتؐ نے دریافت فرمایا کہ چچا کیا کہتے ہیں؟ حضرت عباسؓ نے جواب دیا کہ یہ وہی بات کہتے ہیں جو آپؐ سے پہلوانا چاہتے تھے۔

ابولہب کا یہ کہنا کہ مجھے محمدؐ صلعم پر تو ایمان ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے مگر مجھے رنج ہے تو محمدؐ صلعم کے خدا سے ہے کہ اُس کو اگر قریش ہی میں سے کسی کو نبی بنا تھا تو پھر ہم جیسے عمائدین میں سے کسی کو نبی بنا یا ہوتا۔ ہم بڑوں کو چھوڑ کر ایک ہم سے چھوٹے کو نبی کیوں بنایا۔ بالاینہم اس کے کفر اور سزا کی بابت سورہ تَبَّتْ یَدَا اَیْنِی لَھْبٌ شَہِدَہُ۔ حضرت امیر حمزہؓ کا قبل از اسلام ابو جہل سے حضورؐ کے ساتھ گستاخی کرنے کے عوض انتقام لینا آنحضرتؐ کو خوش نہ کر سکا جب تک کہ امیر حمزہؓ ایمان باللہ والآخرۃ کیساتھ ایمان بالرسالت کے قائل نہ ہو گئے۔

قریش مکہ اکثر موحّد تھے مگر ان کے ساتھ بھی کافروں کی طرح سلوک کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے رسالت کا انکار تو بڑی بات ہے صرف انکار زکوٰۃ پر چاہا۔ حضرت عمر فاروقؓ نے رسالت کے انکار کرنے پر نہیں بلکہ صرف حکم رسالت پر مطمئن نہ ہونے پر ایک مسلم کی گروں اڑا دی تھی۔

غرض کہاں تک لکھا جائے۔ قِصَّةُ الْعَشَقِ لَا الْفَصَادَ لَهَا۔ ان مذکورہ بالا چند واقعات سے معلوم ہو گیا ہو گا۔ کہ رسول اکرمؐ صلعم نے اپنی رسالت کے اقرار کو انسانوں کی نجات ابدی کے لئے کس قدر اہم سمجھا ہوا تھا نہیں نہیں بلکہ اہم سمجھایا ہوا تھا۔

رہیں تو کیا ان کا یہ بظاہر امن پسند طریقہ دنیا اور دنیا والوں کو ایک غیر خالی فساد عظیم کی طرف نہیں لے جائے گا۔

اعتراض ۷

روحانی حصہ نماز کو جب تک اہم نہ جانے گا اس وقت تک ایک نماز گزار۔

۱۔ نہ توبہ کی وسیعیت سے رک سکے گا جو غرض و غایت نماز ہے۔

۲۔ نہ وہ دل کو ہمہ تن نماز میں حاضر رکھنے کی کوشش کرے گا

۳۔ نہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت کا خیال دل پہنچائے گا۔

۴۔ نہ نماز میں تضرع و خضوع پیدا کرے گا جو فلاح پانے کا ذریعہ ہے۔

۵۔ نہ وہ الفاظ نماز کے معانی و مطالب سمجھنے میں سعی کرے گا اور اسی لئے نہ وہ قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے گا۔

۶۔ نہ وہ توجہ الی اللہ یا بہیم احساس خدا حاصل کرنے کی پرواہ کرے گا۔

۷۔ مذہب کے تمام احکام و رسوم کی لم معلوم کرنے کی خواہش رفتہ رفتہ اس کے دل سے مٹ جائے گی اور اس کی تعمیل کے وقت ایک مشین کے بے جا پرنزہ کی طرح وہ حرکتیں کرے گا۔

جواب

یہ اعتراض سات چھوٹے چھوٹے اعتراضوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے

۱۔ کا جواب تو اعتراض ۲ کے جواب میں دیا جا چکا ہے۔

۲۔ کا جواب اعتراض ۳ کے جواب میں ملاحظہ فرمائیے۔

۳۔ کا جواب مقدمہ ۷ میں ملے گا۔

اعتراض ۸ کا جواب یہ ہے

قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن فہم قرآن پر اتنا زور دینا کہ غیر فہم تلاوت قرآن پاک کو ٹوٹے کی طرح رٹنا اور تنسیخ اوقات وغیرہ بتانا بڑی کم فہمی ہے۔ اسی قسم کی ذہنیت کے طفیل آج کل مسلمانوں میں وعدہ الہی ”وَأَن تَأْتُوا الْقُلُوبَ بِقُرْآنٍ فَسَمِعْتُمْ“ (قرآن مجید) کی حفاظت کریں گے کے مظاہر یعنی حفاظ کی تعداد میں کمی آرہی ہے بلکہ ناظرہ خوانوں تک تعداد

دوسرا حل

اس وسوسہ میں مغالطہ یہ دیا گیا ہے کہ رُوحانی مریض کے معالج یعنی پرورش کو نبی بنا دیا گیا ہے۔ جسمانی مریض میں طبیعت انسانی (جو مدبر بدن ہے) کو جو درجہ حاصل ہے رُوحانی مرض میں اپنے وقت و مقام کے نبی اور خداوند تعالیٰ پر ایمان لانے کا بھی وہی مرتبہ ہے۔ جسمانی مرض میں جو مرتبہ معالج یعنی طبیب و حکیم کا ہے وہی مرتبہ رُوحانی مرض میں پرشیرعت یا مرشد حقیقت کا ہے۔ پس بطرح جسمانی مرض میں صرف اسی بیمار کا علاج کیا جاتا ہے جس کے اندر دوا قبول کرنے والی طبیعت ابھی موجود ہے اسی طرح رُوحانی مرض میں بھی صرف اسی کا علاج پرورش کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں جو مومن مسلمان ہے۔ کافر کو وہ نجات نہیں دلا سکتے۔ اب واضح ہو گیا ہوگا کہ رُوحانی بیمار کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے نبی پر ایمان لانے کو کیوں فرض قرار دیا کیونکہ یہی ایمان لانا تو جان مریض ہے۔ بے جان (یعنی بے ایمان) مریض کا علاج مشرعیۃً حقہً مکمل ناممکن ہے۔

حاصل کلام یہ کہ ہر مسلمان کو دوسرے مذاہب اور ان کے پیروؤں کو اس لئے جھوٹا کہنا چاہیے تاکہ جسم انسانیت کی بیماریوں کی پہچان میں وقت نہ رہے اور بیمار لوگ غلط سے اپنے تئیں تندرست سمجھ کر علاج کرنے میں غفلت نہ کریں اور تندرست ان بیماریوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ تقاضائے ربوبیت ہے اور تبلیغ اس لئے ضروری ہے تاکہ علاجِ عروبہ کے لئے سبکے ہاتھ لگجائیں اور تمام مخلوق تندرست و توانا بن جائے یہ تقاضائے رحمانیت ہے جہادِ اسلحہ ضروری ہے کہ جسم انسانیت کے زہر آلود و عضو کو باقی جسم تندرست سے الگ کر کے صحیح جسم کو ہلاکت سے بچا لیا جائے۔ یہ تقاضائے عدل ہے۔

اس سے روشن ہو گیا ہوگا کہ مذہب جنگ و جدال کا سبب نہیں بلکہ مذہبی ایمان ہی جو لفظ امن سے مشتق ہے حقیقی معنوں میں دنیا میں امن قائم رکھ سکتا ہے۔ عارضی مذہبی جنگ انکی امن کے قیام کے لئے از بس ضروری ہے۔ اب اگر ایک نبی یا اس کے متبعین تبلیغ نہ کریں یا چاہا نہ کریں اور اخوت انسانی۔ رواداری اور اسی قسم کے جذبوں کے ماتحت خاموش

تو دیکھو کہ ایسا شخص بوجہ باطنی ناپاکی کم فہمی کے ساتھ ساتھ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے۔
بے علمی کی حالت میں کم از کم حرف حرف پر ثواب تولد رہا تھا۔ سمجھ کر پڑھنے سے کج فہمی
اور کم فہمی کی نحوست سے باطل عقائد میں گرفتار ہونے کا خوف ہے اور بجائے ثواب کے
عذاب کا ڈر ہے۔

ہاں یہ شبہ اکثر رہ رہ کر دلیں اٹھتا ہے کہ اگر سمجھ کر پڑھنا واقعی ایسے خطرات کا موجب
ہوتا جیسا کہ بتایا جا رہا ہے اور نہ سمجھ کر پڑھنے ہی میں سلامتی تھی تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے
کلام پاک میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے متعلق بار بار تاکید نہ فرماتے۔ یہ بات تو بالکل
درست ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت با فہم بہت فائدہ مند ہے اور اسی لئے اس کی تاکید
بھی کی گئی ہے۔ مگر سہ

بدیاد درمنافع بے شمار است اگر خواہی سلامت برکنار است

یعنی دریا میں بیشمار فائدے ہیں۔ اگر تو سلامتی چاہتا ہے تو وہ کنارے پر ہی ہے۔
کلام الہی کے معانی میں غواصی کرنے سے واقعی انمول موتی ہاتھ لگتے ہیں لیکن
عقیدہ کی سلامتی غواصی نہ کرنے ہی میں ہے یہ اصول صرف ان لوگوں کے لئے ہے
جو فن غواصی سے ناواقف ہیں کیونکہ ورنہ وہ دریا میں ڈوب جائیں گے۔ تیرا کوں کے
لئے ضروری ہے کہ ضرور غواصی کریں اور منافع حاصل کریں۔ پس قرآن ہی اس وقت
تک فائدہ رساں ہے جب تک کہ سمجھنے والا اپنی فہم کو کسی مظہر فہم کے پیچھے لگائے رکھے
لیکن اکثر پایا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے والے حضرات اکثر مواقع پر اپنے فہم
کے گھوڑے کو بے لگام کر دیتے ہیں اور ایسے امور میں بھی حکی صداقت پر اجماع امت
نے اتفاق کر لیا ہے شک کرنے لگتے ہیں یہاں تک کہ ایسی ایسی بدعات اور ایسے ایسے غلط
احکام اسی قرآن مجید میں سے نکال دکھاتے ہیں کہ آج اس امت مرحومہ کے تشنہ و فراق
کی بلا ابھی غیر مظہر مگر مدعی فہم لوگوں کی پیدا کر رہا ہے جو فہم قرآن میں خود ہی مشغول نہ رہے
بلکہ دیگر غیر مظہر افراد کو بھی اس کی ترغیب دیتے رہے۔

اسی لئے حضرت نجد والہ ثانیؒ نے فرمایا ہے کہ بتدی کو صرف ذکر اللہ یا لکرم اللہ

نظر آ رہا ہے۔ قرآن مجید دنیا کی دوسری کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے۔ دنیا کی دیگر کتابوں کو بغیر سبجے بوجھے پڑھنا واقعی ایک نادانی کا فعل ہے۔ مگر یہ تو وہ کتاب ہے جو کلام الہی ہے اور اپنے بنائے والے کی طرح قدیم ہے اور محفوظ۔ اس کے حروف آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ اس طریقے سے ملے ہیں کہ ان سے بنے ہوئے الفاظ اور فقرہوں کی تلاوت غیر فہم کی زبان بنی اتنی صلم اپنے پڑھنے والے کیلئے ایک ایک حرف کے بدلے میں نیکیاں ذخیرہ کرتی جاتی ہے۔ اسی لئے کلام پاک کے سوا کسی اور کتاب کے پڑھنے سے پہلے قعود کا حکم نہیں دیا گیا۔ کیونکہ صرف کلام اللہ شریف کی تلاوت کے وقت ہی شیطاںِ رجیم آ حاضر ہوتا ہے اور پڑھنے والے کی نیکیوں کو ضائع کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے تاکہ تلاوت کرتے کرتے قرآن مجید کے الفاظ کے علاوہ کہیں اور لفظ اس قاری کی زبان سے نکل جائے تو میرے لئے اس کے دل و دماغ پر وسوسے ڈالنے کا رستہ نکل آئے۔ محتاط بزرگ اسی لئے دورانِ تلاوت فرقانِ مجید کا ترجمہ یا تفسیر پڑھنے کے بعد جب دوبارہ کلام کی آیات پڑھنے لگتے ہیں تو اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ کا اعادہ کر لیتے ہیں۔

علاوہ بریں ایک مومن خواہ وہ کتنا ہی فکی۔ سرلیج الفہم۔ صاحبِ ادراک کیوں نہ ہو۔ آخر ایک انسان ہی تو ہے۔ اور کلام پاک کے سمجھنے کے لئے اتنی ہی نوعقل وہ استعمال کر لیا جتنی اس کی بساط ہے۔ کلام پاک کے معانی خود صاحبِ کلام کی طرح غیر محدود ہیں اس لئے جب کوئی شخص بے حد نہیں تو کلام پاک کے غیر محدود معانی کو پوری پوری طرح سمجھنے کا دعویٰ تو کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والا اپنی استعدادِ علم و عقل کے مطابق ہی اس کے معانی و مفہوم کو پاسکے گا اور وہ انسانی مفہوم لازم اللہ تعالیٰ کے مفہوم سے بدرجہا کم ہوگا۔ اور ممکن ہے کہ یہ کم فہمی اس کو کسی غلط راہ پر ڈالے، کلام پاک ایک پاک کلام ہے اور اس کی شجرِ مطالب کو لَا يَمْسُئُهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ دینی نہیں چھو سکتے اسکو یعنی قرآن مجید کو مگر پاک لوگ، کے ماتحت سوائے پاک ہستیوں کے اور کوئی چھو نہیں سکتا۔ پس اگر ایک پڑھنے والا مومن کہیں خدا بخواسے پاک باطن ہوا اور اکثر مومن پاک باطن ہوتے بھی نہیں اور نہ ہی کوئی پاک باطنی کا دعویٰ کر سکتا ہے

گزارش واقعی

لکھنے کو تو یہ رسالہ لکھ ہی دیا لیکن سرکاری دفتر کے کاموں نے مجھے اتنا وقت نہ دیا کہ سارا مسودہ قبل از طباعت حسب منشاء درست کر کے میں مطمئن ہو جاتا چونکہ یہ خیال تھا کہ علی الصبحی کے موقع پر یہ رسالہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائے اسلئے کتابت بھی دلپسند نہ ہو سکی۔ علاوہ انہیں تفصیل طلب مضامین کثرت سے سامنے آ گئے۔ انکا پھیلاؤ محنت۔ وقت اور روپیہ چاہتا تھا وہاں بھی چار و ناچار مختصر اشاروں پر اکتفا کیا گیا۔ لہذا امید ہے کہ عبارت کی خامیوں اور مطالب کی الجھنے کو ناظرین معذرو گروائیں گے اور جیسا بھی کچھ پیش خدمت کیا جا رہا ہے اس کی غرض اصل سے مستفید ہونے پر توجہ فرمائیں گے۔ کام تو دراصل یہ علمائے کرام کا تھا اور ہرچہ نہ کہ مجھ جیسے دفتر کے بابو کا لیکن اس طرف انکی توجہ نہ دیکھ کر اپنی کم علمی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ لکھ ہی گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے مسلمانوں کو ہدایت بخشے اور میرے لئے سے دارین کے ثواب کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔

جمعہ۔ ۱۹ جنوری ۱۹۵۸ء

المطابق۔ ۱۰ ذوالحجہ ۱۳۷۵ھ

فقیر احمد

ممبر مہم ایک سکوائر نئی دہلی۔

کی مدد و مست مفید ہے اور متوسط کو قرآن مجید کی تلاوت لفتح بخش ہے اور مہتمی کو نوافل نماز کی کثرت سودمند ہے جتنی کہ ابھی ذکر اللہ کی وساطت سے پاکیزہ نہیں ہو چکا ہو اس لئے اگر وہ متوسط کی طرح قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جائیگا یا نوافل نماز کو کثرت سے ادا کرنے پر پُرل پڑیگا تو وہ یقیناً بجائے فائدہ کے نقصان اٹھائیگا۔ اسی طرح متوسط بجائے تلاوت قرآن مجید کے اگر مہتمی کی طرح بہت نوافل نماز پڑھنے میں مشغول ہو جائیگا تو بجائے ترقی کے تنزل میں گر جائیگا۔ کسی نے کیا سچ کہا ہے۔

ہر چہ گیر و غلی غلت شود کفر گیر و کاٹ ملت شود

نتیجہ :- اگر ایک کامل بزرگ کفر بھی کرے تو مذہب بگاڑیگا اور ایک حق خواہ کچھ بھی کیوں نہ اختیار کرے آخر جو کچھ اعتراضات اب تک بیان کئے گئے ہیں وہ نمونہ ہیں ان اعتراضات کے جو اکثر ہر نماز کو افضل جاننے والوں پر کئے جاتے ہیں۔ لیکن اس قسم کے بہت سے اعتراضات اور یہاں لیکن مندرجہ بالا مضمون میں چند ایک ایسے اصول لکھے جا چکے ہیں کہ ان کی مدد سے آپ ہر قسم کے اعتراضات کا جواب خود ہی دے سکیں گے۔ اس لئے اس سے زیادہ زیادہ سمجھا گیا۔

رَبَّنَا وَتَقِلْ مِنَّا اثْمًا اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

الحمد لله الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله۔ وَمَا اُرِيكَ اَنْ تَخْلُقَ اِلٰی مَا اَتٰكُمْ مِنْهُ۔ اِنْ اُرِيدُ اِلَّا الصَّالِحُ۔ مَا اسْتَطَعْتَ وَمَا تَوْفِيقِي اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْیَسْرَ الْکَبِیْرُ۔ رَبِّ اجْعَلْ مَقِیْمِ الصَّلٰوةِ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ رَعَا رَبَّنَا اَعْمٰلِی الْوَالِدِیْنَ وَلِلّٰهِ مَعْنِی الْیَوْمِ لِفَعْلِهِ الْحِسَابُ۔ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ ط

جمعہ ۶ بجے صبح ۱۹ شوال ۱۳۵۸ھ
یکم دسمبر ۱۹۳۹ء

فقیر اصغر علی
لیک اسلواٹر ۱۳۵۸ نئی دہلی۔

مختصر فہرست مضامین ”رسالہ رہنما کی ضرورت“

از مولف کتاب ہذا

- ۱۔ حدیث ”تَرَکْتُ فِکْرَ اَمْرٍ“ اُلی آخرہ میں کتاب اللہ و عترت تہا ہے یا کتاب اللہ و سنت رسولہ۔
- ۲۔ اگر رہبر کی ضرورت ہوتی تو حضرت عمر فاروقؓ نے ”حُبْنَا کِتَابَ اللہ کیوں فرمایا تھا؟
- ۳۔ ہر فن میں اصطلاحات مقرر کرنے کی غرض۔ ۱۱۔ الہام کی ضرورت کتاب و سنت کے بعد کیا
- ۴۔ صورتِ مشرعیّت اور حقیقت میں کیا فرق ہے؟ ۹۔ ہے۔
- ۵۔ صحابہ کرام فقہ میں کسی امام کے پیرو نہ تھے۔ کیوں؟ ۱۲۔ بدعت کی تعریف جامع و مانع۔
- ۶۔ ہر شخص کا ایک علیحدہ رب ہے۔ ۱۳۔ احکام اجتہاد یہ مفید عمل ہیں نہ کثرت اعتقاد
- ۷۔ اسم پہلے ہوتا ہے یا جسم۔ ۱۴۔ کافر طریقت عامل صورتِ مشرعیّت سے
- ۸۔ انسان سر نیچا اور پاؤں اوپر کئے کیوں پیدا ۱۵۔ جب ایک ہی راستہ سیدھا ہو سکتا ہے تو
- ۹۔ ذکر کو ناکرنا چاہئے؟ پھر سب کے سب کس طرح حق پر ہو سکتے ہیں؟
- ۱۰۔ کوئی امتی صحابی کے مرتبہ کو کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ یعنی حنفی بھی جنبلی بھی۔ قادری بھی اور حشبی بھی۔

میلے کا پتہ :- کو اٹر نمبر ۲۴ لیکسکو اٹر۔ نئی دہلی۔

قیمت چار آنے۔